

لتقاء الرسول

والسلام
عليه
وسلم

خالد محمد خالد

القطر
للنشر والتوزيع

خالد محمد خالد

لقاء مع الرسول

سنة النشر: ١٤٢٥ هـ

دار النشر

الطبعة الأولى: ١٤٢٥ هـ

الطبعة الثانية: ١٤٢٥ هـ

الطبعة الثانية

الطبعة الثانية
جمادى آخر ١٤٠١ هـ
يناير ١٩٨١ م

THABIT PUBLISHING COMPANY

دار ثابت

٩٢ شارع محمد قريد ص. ب. ٦ باب اللوق تليفون : ٣٩٢٩٥٧٤ القاهرة

92 (A) Muhammad Farid St. Cairo. P.O. Box 6 Bab el-Luk. Cairo Tel. 3929574

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كلمة الناشر

الحياة بين يدي رسول الله ﷺ وفي صحبته ، أحاديثه وجوامع
كلمه متعة للروح وللعقل ليس لها نظير..

وجزى الله خيراً أولئك الرواد العظام من علماء الحديث ورجاله
الذين كرسوا حياتهم لجمع وانتقاء هذا التراث الخالد المجدد من
أحاديث رسولنا الكريم.

هذه الأحاديث الناصعة في دلالتها الجامعة في مضمونها
ومحتواها..

ومع التحية التي نتركها لأولئك الذين أفنوا حياتهم في جمع
الأحاديث وتدوينها.. مع هذه التحية بل قبلها نرفع تحية ذاكرة
وشاكرة لهذا النفر الجليل والعظيم من أصحاب الرسول ﷺ الذين
نقلوا إلينا ورووا لنا تلك الدرر الغالية، والتوجيهات السامية،
والتعاليم الهادية..

رووها بألسنة صادقة بعد أن سمعوها بأذان واعية . فأضاءوا بها حياة الإسلام ورسخوا مبادئه .

ولقد توافر على شرح الأحاديث النبوية المباركة وتقديمها للفكر الإسلامي وإثرائه بها طائفة ميمونة من أفذاذ العلماء والحفاظ والمحدثين الذين ظهروا عبر القرون الطويلة والمديدة من تاريخ الإسلام ، وكان لهم منهم التقليدي والواعي الذي عبروا عنه تعبيراً ذكياً جامعاً في إطار أزمانهم وأيامهم .

وفي عصرنا هذا الذي نعيشه بدا أن القارئ المسلم في حاجة إلى أن يطالع أحاديث رسولنا الكريم مرة أخرى بأسلوب العصر الذي يعيشه واجداً المزيد من الضوء يُلقى على الذخائر المستسرة في محتويات تلك الأحاديث — جامعاً بينها وبين قضايا العصر واحتياجاته ورؤاه ..

ولن نذهب بعيداً إذا قلنا أن القارئ المسلم قد وجد ضالته ومبتغاه في مؤلفات الأستاذ / خالد محمد خالد — لاسيما في كتابه « كما تحدث الرسول » وفي هذا الكتاب الذي نسعد بتقديمه ونشره « لقاء مع الرسول » — حيث لا يزعم المؤلف أنه استوعب في الكتابين كل ما كان يتمنى أن يقوله ويقدمه من أحاديث الرسول .. وإنما هو — كما يقول — أراد أن يقدم نموذجاً للطريقة التي ينبغي أن تقدم بها اليوم وفي عصرنا هذا أحاديث الرسول ﷺ .

وهذا الكتاب ينتظم مقالات نشرت تحت هذا العنوان في مجلة «المسلمون» التي كانت تصدر في لندن تم احتجبت عن قرائها لأسباب خارجية عن إرادة ناشرها الذين نرجو لهم المزيد من التوفيق والنجاح ..

والآن نتركك أيها القارئ العزيز لتقضى أسعد أوقاتك وأثمنها في لقاء مع الرسول يتبعه لك هذا الكتاب .

الناشر

خلد لله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام
 يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام
 يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام
 يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام

* * *

يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام
 يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام

١١

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله
ﷺ:

«المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن
الضعيف» ..

«وفى كل خير» ..

(رواه مسلم)

يريد الرسول ﷺ للمسلمين من أمته أن يكونوا أقوياء.
فالإسلام الذى هو دين العزة والقوة لا ينهض استمراره التاريخى
على أكتاف المستخزين الضعفاء.

والرسول ﷺ حين دعانا إلى الإيمان، كان فى نفس الوقت
يدعونا إلى القوة العادلة التى لا تعرف الخور ولا البغى ..

فإذا لم يكن الإيمان مصدر القوة، فماذا يكون؟ .. وإذا لم يكن
المؤمن مظهرها وصاحبها، فمن يكون؟ ..

إن أئمن عطايا الإيمان، وأعظم هباته — تلك القوة المقتدرة العادلة، والعاقلة التي يتفخها في أرواح المؤمنين، ويعدهم بها لمواقف الفاصنة، وللأزمات التي تتحداها عزمات الرجال ..

والإيمان — أى إيمان — يشد القمة، ويرفع الهامة، ويثبت العزيمة. فكيف إذا كان إيماناً «علوياً» يستمد من الله ذى الجلال حقيقته وقوته ؟ ..

إن الاهتمام الكبير الذى منحه الرسل كافة، والرسول خاصة للإيمان، لم يكن مبعثه مجرد الولاء الدينى .. بل وكان الإدراك الحق والسديد لقيمة الإيمان ودوره الفريد فى نقل حياة البشر من الفراغ إلى الامتلاء .. ومن الضياع إلى الهيمنة .. ومن الظلمات إلى النور ..

وعندما يقول الرسول ﷺ مثلاً :

« يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان » .

فإنه يعطى صورة صادقة لاقتدار لإيمان وشموخه . فثقل ذرة منه لا يذلل صعاب الحياة فحسب، بل وينقذ صاحبه مما ينتظر الناس فى الآخرة من أهوال !! ..

وفى هذا الحديث الشريف يحدثنا الرسول عن «المؤمن القوى»، ويضع يده الحانية الراضية عليه، ويبشره بحب الله له ..

أجل.. فالمؤمن القوى أثقل في الآخرة ميزاناً، بقدر ما كان في الدنيا أوثق بنياناً.. وهو بين المؤمنين جميعاً الأفضل والأمثل.. وعند الله الأحب والأقرب..

ولكن كيف جعل الرسول في المؤمن الضعيف خيراً حين قال: «وفي كل خير». أن للمؤمن الضعيف حظه من الخير مادام مؤمناً. ذلك أن الإيمان لا يثمر الضعف أبداً مادام إيماناً صادقاً. فإذا أملت بالمؤمن لحظات ضعف، فلا بد أن يكون ضعفه نتيجة ظروف فوق طاقته وفوق طبيعته، ومن ثم لا يسلك في عداد الضعفاء بارادتهم ولا الضعفاء بسبب حواء أفقدتهم من الإيمان.

لقد أضاء الرسول ﷺ قضية القوة التي يضيئها الإيمان الحق إضاءة باهرة وغامرة حين قال:

«رُبَّ أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب،
لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره»!!..

إن معنى «لو أقسم على الله لأبره» أنه يستطيع بإيالة من أصبحه أن يجعل الجبال تسير، والبحار تمور.. فمن أين له هذه القوة، وهو الأشعث الأغبر الذي يزداد عن المجالس، ويدفع عن الأبواب ولا تقع عليه العين في زحام الحياة؟؟!!..

إنه لإيمان الذي وصه بالعلی الأعلى، وزوده بقوة غلبة، وحمل منه عبداً «ربانياً» يكاد يقول للشيء كن فيكون!!..

والقوة التي يزكها الرسول ﷺ في هذا الحديث تستمسك
بعض الحكمة. فهي ليست صياحاً ولا نباحاً. إنما هي التعبير
السديد والرشيد عن تماسك الشخصية وثباتها وعمق أغوارها
وصلابة عودها..

وهي لأنها حكيمة وعادلة، لاتعنى باستعراض العضلات. بل
تعنى بامتلاك النفس.. وفي هذا يقول الرسول الكريم:

« ليس الشديد بالصرعة، وإنما الشديد من يملك
نفسه عند الغضب »..

إن «الصرعة» الذي بصرع اناس بقوته البدنية لا يأتى أمراً
مذكوراً.. ولكن الذي يرد نفسه عن هواها وبغيها ويدخر قوته
لصورة الحق وإعلاء كلمة الله هو القوى حقاً..

إن اقوة الباغية الباطشة والطائشة، تلك التي يحسبها الناس
قوة ويعدون صاحبها قوياً ليست على شيء. فالحيوان يملك من مثل
هذه القوة أضعافها.

وإن القوة التي ينشدها الرسول ﷺ ويرسل إليها تحيته، هي
تلك التي تعبر عن الرشد الإنساني تعبيراً سديداً.. هي القوة
الحكيمة العادلة المتأنية التي لا يعرف الزق والتهور إليها سبيلاً..

« ليس الشديد من غلب الناس. إنما الشديد من
غلب نفسه ».

فغلبة النفس والانتصار عليها من أمائر القوة الصادقة .
والانتصار على النفس يتمثل في حملها على منهج الله وما أراده
للناس من فضيلة وحق وخير. كما يتمثل في كفها عن التهور
والطيش وفي تماسكها أمام الأحداث التي تحتاج الحليم .

«الصرعة كل الصرعة، الرجل الذي يغضب
فيشتد غضبه، ويحمر وجهه، ويقشعر جلده،
فيصرع غضبه» !.

ففي هذا الحديث يرسم الرسول ﷺ صورة لرجل اثمرت به
كل دواعي الغضب، والاهتياج، وأخذت سبيلها إلى ما لا يملك
من مظاهره العضوية فاحمر وجهه، واقشعر جلده. لكنه سرعان
ما حرك إرادة القوة في نفسه المدربة، فصرع غضبه واسترد سكينته
نفسه .

إن سكينته النفس من أعظم عناصر لقوة الفعالة سواء أمام
خصم يستفزك، أو مشكلة تزعجك، أو موقف لافح يتطلب منك
قراراً .. يقول عليه الصلاة والسلام لواحد من أصحابه :

«إن فيك خصلتين يجبهما الله ورسوله - الحلم،
والأناة» .

قلنا إن القوة الحقة هي التي تنطوي على قدر مماثل من
الحكمة . فحكمة المؤمن قوة حكيمة تستعصي بالأناة وبالحكمة عن
الاقتلاع ولتمزق والتطرف .

وحاجة القوى إلى الحكمة أشد من حاجة سواه . بيد أن الحكمة مع القوة لا تعنى بها التبرير بل التوير.. أى أن المؤمن القوى لحكيم لا يتوسل بالحكمة إلى تبرير الهروب من مسئولية تتطلب البذل والتضحية . بل يتوسل بها إلى رؤية الحق فى موقفه ، ثم حشد قوه للعمل وفق هذا الحق الذى تسع واستان ..

عندما نزل الوحي بالآية الكريمة :

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا أَهْتَدَيْتُمْ ﴾

[سورة المائدة الآية : ١٠٥] .

فهمها المسلمون وهم بين يدي رسولهم الفهم الذى حملوا به مسئولياتهم شجعاناً أقوياء .. ولكن يبدو أنه بعد وفاة الرسول ﷺ ظن بعض المسمين الجدد أن الآية تقرير للانطواء على الذات ، وتغض الأيدي من مشكلات الجماعة ومسئوليات لمشاركة .. هنالك وقف الصديق «أبو بكر» رضى الله عنه يعلمهم أن فهمهم للآية غير سديد فقال :

«يا أيها الناس : إنكم تقرأون هذه الآية وتفهمونها على غير وجهها . وإنى سمعت رسول الله ﷺ يقول :

«إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه ، أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده» ..

وعلمهم أن قول الله سبحانه (لا يضركم من ضل إذا
اهتديتم) لا يعنى أبداً تبرير الهروب من مسئولية المقاومة الحازمة
لظلم الظالمين وعيث المفسدين بل يعنى أن ظلم الظالم، وضلال
العاشم لن يضرهم شيئاً إذا هم اهتموا لمقومتها ودحضها ..

يقول عليه السلام :

« إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم : يا ظالم ،
فقد تودع منها » ..

فقوة الجماعة .. قوة الأمة .. تتبدى أول ما تتبدى فى موقعها
الحازم تجاه أى ظلم سياسى أو اجتماعى مهما يكن مصدر هذا
الظلم .. وإذا ذلت الأمة ، وهانت أمام جبروت طغائها رفع الله
يده عنها ، ثم لم يبال فى أى واد هلكت ، ولا فى أى هوة فاغرة
سقطت !! ..

وطبيعى ألا ينسى الرسول ﷺ وهو يتحدث عن قوة المؤمن
ما يجدر بالفرد أن يصطنعه لنفسه منه وسائل الصحة والعافية للجسم
والنفس معاً ..

إن الجسم هو الذى يشكل قدرتنا على الحركة والعمل .
والنفس هى الجهار الذى يشكل قدرتنا على التفكير والشعور
والارادة . بل والعمل أيضاً ..

والعافية اللازمة لكلا الجهازين هي سبيل القوة المثلى ..

وعن عافية الجسد نرى الرسول يقول :

« نعمتان مغبون فيها كثير من الناس : الصحة
والفراغ » ..

ونراه يقول :

« إن لبدنك عليك حقاً » ..

وأنه لتعبير باهر أخذ . وما أكثر ما نمر به قارئين أو مستمعين
دون أن تبهرنا غزرة مضمونه . فبينما تقوم العبادة وانسك على إنهاك
الجسد لتربو طاقة الروح ، يحىء أمام المتقين فيهتف بحق الأبدان فى
الصحة والقوة والعافية قائلاً :

« إن لبدنك عليك حقاً » ..

وتزداد دلالة الحديث سطوعاً حين نقرنه بالمناسبة التى قيل
فيها ، فلقد قاله الرسول عليه السلام لرجل من أصحابه جاء يستأذنه
فى أن يقضى عمره صوماً بالنهار قوماً بالليل . فرفض الرسول
ﷺ هذا الايغال فى العبادة ، لأنه سيتم على حساب البدن القوى
والجسم المعافى !! ..

وفى أحد أسفاره وكان صائماً والمسلمون صائمين ، أفطر عليه
السلام من صيامه وأمر أصحابه أن يفطروا ، فأفطروا إلا نفرأ عنهم

بقى مثابراً على صيامه . فلما علم الرسول ﷺ بأمرهم قال عنهم :
«أولئك العصاة .. أولئك العصاة» !! ..

وأنه ليعلمنا أن نسأل الله العافية في الدين والبدن ، في الدنيا والآخرة .

أجل . إن لرسول البر الرحيم الذي يعرف ضعف الإنسان والذي يرجو للمؤمن قوة الجسد وقوة الروح يلح علينا في حنان مفيض أن نسأل الله العافية دوماً .. يقول عليه السلام :

«سلوا الله العفو والعافية ، فإن أحداً لم يعط بعد
اليقين خيراً من العافية» ..

ويسمع عليه السلام أحد أصحابه يوماً يدعو الله قائلاً : اللهم
إنى أسألك الصبر ، فيقول النبي له ولأصحابه من حوله :

«لا يقولن أحدكم اللهم ارزقني الصبر ، ولكن
ليقل اللهم إنى أسألك العفو والعافية ، فإن الله
لا غالب له» ..

وإشادة بفصل الصحة التي تجعل الإنسان قوياً وثيق
التركيب ، يوصينا الرسول عليه السلام إذا رأى أحداً مريضاً أن
يقول :

«الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري ،
وفضلني على كثير من خلق تفضيلاً» ..

إنها حماوة عظيمة بالصحة وبالعافية، يعلمنا الرسول ﷺ كيف نقدر الصحة قدرها ونعطيها حقها باعتبارها الحارس لقوة الفرد وصموده.. هذه القوة التي يحرص عليها الرسول ﷺ ليتم عن طريقها بناء المجتمع القوي الذي يستظم أفراداً ناشطين أقوياء، لا تدعدهم العلل والأسقام ولا يقعد بهم الضعف والمهل.

يقول عليه السلام في مناجاته ربه :

« اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا .. »

ويأمرنا باستخدام الدواء إذا دعت دواعيه، ويرفض مسلك الذين يدعون الدواء اتكلاً على الله..

سأله بعض أصحابه : يا رسول الله. أرأيت أشياء تتناوى به ،
أترد من قدر الله شيئاً، فقال عليه السلام : « هي من قدر الله » !! ..

واهتماماً منه بقوة المؤمن وصحة حسده يدعو إلى الحمية ، والحد من الشره في الطعام :

« نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع » ..

هذا هو دستور لمطعم للاحح النافع — لا أكل إلا عند جوع ، ولا شبع إلى حد اتجمة .. إن بعية من لطعام هو إمداد الجسم بما يحتاج من سعر حراري وطاقة .. وادن :

« حسب ابن آدام لقيمات يقمن صلبه ، فإن كان
لأبنة ، فثلث لطعامه ، وثلث لشرابه ، وثلث
لنفسه » .

هكذا يتتبع الرسول ﷺ كل مظان العافية والقوة للجسم
فيوصي بها ويدعو إليها لأن المؤمن القوى كما قل « خير من المؤمن
الضعيف » .

أما قوة النفس والروح فتتمثل في أحاديث الرسول في أمرين :

(أ) صحة الإيمان وقوته ..

(ب) صحة السلوك واستقامته ..

إن الإيمان — كما ذكرنا — نع القوة الأعظم . وهو حين يصح
ويستمد وجوده من معطيات الشريعة والوحي فإنه يخلق بالمؤمن في
سماوات بعيدة لا يلحقها ضعف ولا حذر .

إن المؤمن صحيح الإيمان وقوي ، يتحقق فيه قول الرسول

صلى الله
عليه وسلم :

« لو اجتمعت الأمة على أن يفعوك لم يفعوك إلا
بشيء كتبه الله لك ..
ولو اجتمعت على أن يضروك ، لم يضروك إلا
بشيء كتبه الله عليك » ..

أهناك مثل هذا اليقين شيء يمنح صاحبه القوة، والتفوق
والاقتدار؟؟..

إن الإيمان الصحيح الراسخ هو الذى أفاء على القلة المؤمنة مع
كل رسول وفى كل دين الثبات المذهل على الحق، والتحدى
الجسور لقوى الشر وظلام..

يقول : «عبادة بن الصامت» رضى الله عنه :

«بايعنا رسول الله ﷺ على أن نقول بالحق أينما
كنا. لا نخاف فى الله لومة لائم» !!..

هذا مظهر القوة الجبيلة التى يفيضها الإيمان، وهو وحده كاف
لرجحان رجولة صاحبه... أى رجحان.

والقوة الخارقة هنا تستمد صلابتها من الإيمان الذى تعلم وتلمذ
على يد خير المرسلين.. الإيمان الذى صنعه «محمد» وصاغه..

«من اتمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مشورة
الناس..»

«ومن اتمس رضا الناس بسخط الله، وكله الله
إلى الناس»..

إن أى مؤمن تدلف إلى قلبه، وتنصب روحه ووعيه هذه
الكلمات لا بد وأن تنأى به عن كبر ضعف وتهالك ومداهنة..

لا بد أن تجعل منه فرداً مفرداً، وكياناً شاهقاً، له رأيه الحر، واقتناعه الوثيق، وإرادته المستبسة.. وكيف إذا تضمخ إيمانه بعبر هذه الكلمات :

« لا يكن أحدكم إمعة، بقول : أنا مع الناس . إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساءوا أسأت .. ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا .. وإن أساءوا أن تتجنبوا إساءتهم » ..

إن الإيمان الذي ارتوى من هذه التعاليم المحمدية هو الذي يهب النفس قوتها والروح عظمتها، لأنه إذ يتضمن المعرفة الحقة بالله، واليقين الراسخ بقدرته وبقوته، لا يدع في النفس المؤمنة فراغاً تمرح فيه هواجس الخوف، ولا هواناً تزجيه عورض الضعف ويصبح صاحبه مؤمناً، ويمسى مؤمناً. يحب في الله، ويبغض في الله ويمطى لله، ويمنع لله ولا يخشى إلا الله وعندئذ يكون كما وصف الرسول ﷺ (قد استكمل الإيمان) ..

أليس هذا الطراز من المؤمنين هو الذي وصفه الرسول ﷺ فيما رواه عن ربه عز وجل :

« كنت سمعه الذي يسمع به .. وبصره الذي يبصر به .. ويده التي يبطش بها » ..

أهناك مستوى للقوة يقارب هذا المستوى . أن تسمع بسمع الله، وتبصر ببصر الله، وتبطش بيد الله !؟ .

هذا هو مسبار المؤمن القوى الذى يتحدث عنه الرسول ﷺ ويتمناه ..

وإننا حين نقلب أبصارنا بين الصفوف العريضة الماركة من أصحاب الرسول الكريم . ونرى بطولاتهم الحارقة ، وعظمتهم لسامقة وقوتهم الوثيقة — لانجد وراء هذا كله سوى الإيمان العظيم الذى غرسه الرسول والقرآن والإسلام فى أفئدتهم الضرعة ، والصادقة — فإذا هم ربانيون ، تتلاشى أمامهم الصعاب ، وتهاوى المستحيلات . ويريدون فيسارع إلى مشيئتهم كل قصد وكل مراد ! ..

هذا الإيمان واهب القوى للمؤمن هو الذى يتكون فى عالم النطف من آيات القرآن وتعاليم الرسول ﷺ ..
لقد قال الله عن خليله إبراهيم عليه السلام :

﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً ﴾

[سورة النحل الآية : ١٢٠] .

كان أمة وحده فلماذا ؟ لقد أجاب القرآن حين قال :

﴿ فَإِن تَأَلَّيْتَهُ حَنِيفًا ﴾

هذا هو الإيجاز الرائع لكل قوى الإيمان وجوهره ، والإيجاز الرائع لكل مظهر المؤمن ومخبره ..

هذا المؤمن الذى يباهى الله به ملائكته ، لأنه تفرق على كل
ماتموج به النفس البشرية من مغريات ومشبطات ، وارتفع إلى
آفاق متسامية عانق فيها كلمة الله وهداه ..

وهذا يفضى بنا إلى العنصر الثانى من عناصر قوة النفس
والروح . ذلكم هو : صحة السلوك واستقامته ..

إن السلوك القويم هو النسيج الحى للإيمان القويم .. ودائماً
يحسن الإيمان من يحسن العمل !!! ..

فالإيمان لا يعمل فى فراغ . وسنصفى دوماً لنقرآن وللرسول وهما
يربطان الإيمان بالعمل الصالح كلما جاء ذكر الإيمان ..

واستقامة السلوك تمنح المؤمن من الثقة ولسكينة والقوة ما لا
يمنحه سواه ..

لذلك أمر الله نبيه قائلاً :

﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ﴾

[سورة هود الآية : ١١٢] .

وبشر المستقيمين بقوله :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ . * أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ﴾

[سورة الاحقاف الآية : ١٣ ، ١٤] .

ويذهب واحد من أصحاب الرسول ﷺ إليه يسأله : يا رسول الله . قل لى فى الإسلام قولاً ، لا أسأل فيه أحداً غيرك .. فيجيبه الرسول ﷺ قائلاً :

« قل آمنت بالله ، ثم استقم » ..

يقول الإمام النووى : (قال العلماء : معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى ، وهى من جوامع الكلم ، وهى نظام لأمر) .

والاستقامة ثمرة المجاهدة . ونحن مطالبون بأن نجاهد أنفسنا جهاداً أكبر حتى نلزمها كلمة التقوى وحتى نكون ممن قال الله فيهم :

﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾

[سورة النكبات الآية : ٦٩] .

وهذه المجاهدة هى جماع الخير ومصدر القوة للمؤمن ، ولا بد منها لترويض النفس وكبح جماح الهوى ..
يقول عليه السلام :

« حجبت النار بالشهوات ، وحجبت الجنة بالمكاره » .

إن المؤمن معرض فى دنياه للمهاوى والموبقات ، ومجاهدته النفس أعظم تدريب يمكنه من إحراز القوة التى نتحدث عنها وهى قوة الروح .

وجهاد المؤمن لا يذهب عبثاً، بل يضع قدميه على صراط
افضيلة، وينقى عن روحه العجز والارتقاء، ثم بعد ذلك أو قبل
ذلك يحتفظ له طهر روحه واستقامة سلوكه وينحيه من الفتن التي
تضرب بجراها في كل زمان ومكان..
يقول الرسول ﷺ :

«بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل
المظلم. يصبح الرجل مؤمناً، ويمسى كافراً..
ويمسى مؤمناً، ويصبح كافراً.. يبيع دينه بعرض
من الدنيا»..

وهما يأمرنا الرسول ﷺ أن نبادر الفتن بالأعمال الصالحات،
وذلك باستقامة السلوك والسير على منهج الله..

ولكن ماذا نعني بصحة السلوك حين قلنا : صحة السلوك
واستقامته ؟.. إن السلوك يكون صحيحاً إذا وافق الحق والخير..
ولم يترك شيئاً من شئون الدين والدنيا إلا دلنا على وجه الخير
فيه..

فصحة لسلوك تعنى — لاسيما في العبادات — المتابعة الصادقة
والواعية لهدى الرسول ومسته..
يقول عليه الصلاة والسلام :

«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين
من بعدى.. عضوا عليها بالنواجذ»..

إن الرسول الكريم لم يترك شريعته وسنته لتتخذ منها
«ديكوراً» بل لتأسى بها في حياتنا.. ومن أجل هذا تركها
واضحة مسفرة، لا غموض فيها ولا ألغاز..

«تركتم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها..
لا يزيغ عنها إلا هالك»..

عليه صلاة ربنا وسلامه..

ولقد حذرنا من التطفل على دينه وشريعته بالابتداع، فزيد أو
نحذف :

«فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في
النار»..

هكذا حذرنا عليه السلام..

وأنه ليؤكد هذا المعنى فيقول :

«.. وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة..
كلها في النار، إلا من كان على ما أنا عليه أنا
وأصحابي»..

فالسُّلُوكُ الصَّحِيحُ إِذْنٌ، وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ هُمَا اللَّذَانِ يَسْتَنِيرَانِ
بِنُورِ «مُحَمَّدٍ» عَلَيْهِ أَزْكَى السَّلَامِ وَيَتَجَنَّبَانِ الْإِبْدَاعَ وَالْإِصْطِنَاعَ ..
وَلَا يَحْرِفَانِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا مَا سَنَّ رَسُولُهُ وَحَبِيبُهُ ..

وَمَا كَانَ الْإِبْتِدَاعُ فِي الدِّينِ كَثِيراً أَوْ دَائِماً يَجِيءُ عَنْ طَرِيقِ نَفَرٍ
مِنَ الدِّينِ يَتَزَعَّمُونَ النَّاسَ بِحُكْمٍ وَضَعَهُمُ الدِّينِيُّ بِوَصْفِهِمْ شَيْخاً أَوْ
عِلْماً، فَقَدْ وَضَعَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَحْفَظاً تَجَاهُ هَؤُلَاءِ فَقَالَ :

« إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَثَمَةَ الْمُضِلِّينَ » ..

فَصَحَّةُ السُّلُوكِ هِيَ حَسَنُ مَتَابَعَةِ الرَّسُولِ . وَاسْتِقَامَتُهُ هِيَ السَّيْرُ
قَدِماً عَلَى مَنَهِجِ الْحَقِّ وَصِرَاطِ الْفَضِيلَةِ وَالْخَيْرِ ..

وَبَعْدَ، فَهَذِهِ كَلِمَاتٌ، أَوْ لِحَظَاتٌ وَقَفَّاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
وَهُوَ يَصُوغُ بِنَاءَ الْمُؤْمَنِ الْقَوِي .

هَذَا الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَمْلِكُ بِقُوَّةِ رُوحِهِ وَإِقْتِدَارِ إِيْمَانِهِ لِمَصَائِرِ نَفْسِهِ
وَفَقْراً لِرُوعِ اللَّهِ إِيَّاهُ ..

هَذَا الَّذِي هِيَئَتُهُ قُوَّتُهُ لِأَنَّهُ يَكُونُ — كَمَا قَالَ الرَّسُولُ ﷺ —
مِنْ خَيْرِ الْعِبَادِ وَأَحَبِّهِمْ إِلَى اللَّهِ ..

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال :
قال رسول الله ﷺ : « يخرج من النار من
كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان » .

(أخرجه الترمذي وصححه) ..

لقاؤنا الآن مع الرسول الكريم وهو يتحدث عن الإيمان ..
وأنه لحديث مشرق ووثيق .. يرسم فيه الرسول ﷺ صورة
جلیلة للإيمان ..

الإيمان .. ذلك الذي يهب الإنسان طاقة لا يفل مضاًوها
ولا ينصل بهاؤها .. وإذا كان هذا الحديث الوجيز يمنح ذلك الأمل
العريض الواسع في رحمة الله ، فإن بين أيدينا أحاديث أكثر تحدثنا
عن قضية الإيمان حديثاً مفصلاً ، وتصلنا بتبعاته الشداد ..

ونبدأ اللقاء ذاكرين أن الإيمان بالله أعلى التقدير فطرة فطر الله
الناس عليها — يقول عليه السلام :

«كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو
ينصرانه، أو يمجسانه»..

ولقد ركبت لطبيعة البشرية بحيث لا يملك الناس أن يعيشوا
بغير إيمان.. الإيمان بأى شيء يفرض نفسه على العقل وعلى
الوجدان!!..

وحين ينظر كل منا داخل نفسه، ويجوس خلال تجاربه يجد
هذه الحقيقة فى حياته.. حتى الذين يلحدون، نراهم مؤمنين
بالحادهم..

بيد أن الإيمان العسوى — الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله
واليوم الآخر، والقدر.. هذا الإيمان هو نفحة الله لعباده المؤمنين
وهديته إليهم..

ودور الدين السعوى — أى دين — أن يهدى الناس إلى هذا
الإيمان الحق، ويساعد الفطرة الإنسانية التى يستكن الإيمان بين
حماياها.. يساعدها على النمو البصير..

ونقطة البدء فى ترشيد الفطرة حتى تخرج من الأكمام إيمانها،
إدراك أن هذا الخلق وذلك الكون لم تنجبها صدقة عمياء.. بل هما
من صنع أقدر القادرين، وأحكم الحاكمين..

يقول عليه الصلاة والسلام :

« كان الله تعالى ، ولم يكن شيء قبله ، وكان
عرشه على الماء ، ثم خلق السموات والأرض
وكتب في الذكر كل شيء » .

ففى البدء ، بل قبل البدء كان الله ، الأول بلا بداية ، وكانت
قدرته ترف فوق عالم من الماء .. عالم خلو من كل مظاهر الحياة .
ثم قال الله ليكون كله : كس .. فكان !! ..

ولم يكن مع الله أحد ، ولا يزال وسيطر فرداً صمداً لامعين
له ، ولا شريك له . ومن ثم جعل الرسول ﷺ الإيمان بهذه
الوحدانية محص الإيمان ، وتمام مشوبته ..
فيقول عليه السلام :

« من شهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن
محمداً عبده ورسوله ، وأن عيسى عبد الله ورسوله ،
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ، والجنة حق ،
والنار حق ، أدخله الله الجنة على ما كان عليه من
العمل » ..

وقوله عليه لسلام — على ما كان عليه من العمل — يصننا
بشكل الخارجى للإيمان وهو لا يقل فى ضرورته عن ضرورة
لإيمان ذاته فإله سبحانه حينما يتحدث فى قرآنه العظيم عن

الإيمان يتبعه بالحديث عن العمل.. وحين يتحدث عن المؤمنين
ينعتهم بأنهم الذين يعملون الصالحات :

«إذا أسلم العبد، فحسن إسلامه، كتب الله له
كل حسنة كان أزلها، ومحيت عنه كل سيئة كان
أزلها.. وكان بعد ذلك القصاص، كل حسنة
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف.. وكل سيئة
تكتب بمنلها حتى يلقى الله تعالى»..

هكذا تحدث الرسول ﷺ مذكياً دور العمل لصالح في
الدلالة الصادقة على وجود الإيمان. فالذين يكتفون بمجرد الإيمان
بالله، ثم ينكصون عن طاعته، ويخف ميزاتهم أو يخلو من لأعمال
الصالحات، يظل إيمانهم كالذبابة الكابية. لا تلبث حين تمسها
ريح وهنأة أن تغمض وتنفض..

وهما نلتقى بالرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يقول :

«ليس الإيمان بالتمنى، ولكن ما وقر في القلب
وصدقه العمل»..

«وأن قوماً غرتهم الأمانى يقولون نحن الظن
بالله تعالى.. وكذبوا، لو أحسنوا الظن، لأحسنوا
العمل»..

ومن تمام الإيمان بالله، التوكل الصادق عليه، واللجوء الدائم
إليه، والاتصال الوثيق به..

والمؤمن بهذا التوكل، والنجوء، والاتصال يلتقى بالحياة
الراشدة المطمئنة ويجمع أعمق حاجات النفس بأعمق حقائق
الإيمان، بل هو يؤلف بين حاجات نفسه وحقائق إيمانه، فإذا
الصعاب والمشق التي تتقطع الانفاس أعياء منها، تتحول إلى
انسيابات وديعة تقهر الصخر، وتتخذ سبيلها في الحياة سرياً.

إن الناس يصابون بالضجر واليأس حين يظنون أنهم موكولون
إلى قوتهم وحدها. أما حين يدركون الحقيقة بأن مصدر الوجود
الأعظم.. الله العلى لأعلى يبسط يمينه عليهم، ويشد أزر المؤمنين
منهم فإنهم ساعتئذ يتفوقون على الضعف وعلى اليأس وعلى
الخذلان.. وفي هذا المعنى يعلمنا الرسول ﷺ فيقول:

«احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك..
إذا سألت، فاسأل الله.. وإذا استعنت فاستعن
بالله..»

واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك
بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك.

وان اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لم
يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك»..

هكذا يدرك القلب المؤمن الذكي أن الكلمة الأخيرة في كل
شيء إنما هي الله رب العالمين، وأن الإنسان بقدر إيمانه بالله
وبقدرته يكون تفوقه على كافة المعوقات..

وكما قلنا ، فإن وجود الإيمان يقتضى وجود العمل الذى يقتضيه
هذا الإيمان ..

من أجل ذلك نرى الرسول ﷺ يربط دائماً بين الإيمان
ومكارم الأخلاق ، فهو مثلاً يقول :

« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فليكرم
ضيفه » .

« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فليصل
رحمه » .

« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فليعمل خيراً
أوليصمت » ..

والإيمان بالله تعالى ، وتعلق الرحاء الإنسانى بقدرته وبرحمته
ليسا مجرد عزاء يقدمه الرسول للمؤمنين ، بل هما الحق الذى ليس
هناك فى دينا الواقع حق يضاهيهما صدقاً ورسوخاً ..

وليس على المؤمنين إلا أن يقتربوا بعملهم الصالح من أبواب
الله المفتوحة دوماً . وهناك يبصرون القوى المذخورة الهائلة التى
يضعها الله فى خدمتهم مصداقاً لقوله سبحانه فى الحديث القدسى :

« من تقرب إلى شبراً ، تقربت إليه ذراعاً .. ومن
تقرب منى ذراعاً ، تقربت منه باعاً .. ومن أتانى
يمشى ، أتته هرولة » !! ..

والإيمان ارتباط وثيق بالآخرين ، وعمل دائم في الخير المشترك
بين الناس كافة ..

يقول عليه الصلاة والسلام :

« لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب
لنفسه » ..

وهذا تصوير للإيمان سام ورفيع ..

فالمؤمن لا يكون مؤمناً حتى يحمل تبعاته تجاه إخوانه بنفس
الشوق وبنفس الجهد اللذين يحمل بهما تبعاته تجاه نفسه ..

« والله في عون العبد ، مادام العبد في عون
أخيه » ..

هكذا يعلم سناذ البشرية .. وهو يعلمنا أن المؤمن ليس هو من
يفعل الخير فحسب . بل ومن يساعد الآخرين على فعل الخير ..

يقول عليه السلام :

« من دعا إلى هدى ، كان له من الأجر مثل أجور
من تبعه ، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً » ..

ويقول :

« لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً ، خير لك من حمر
النعم » ..

إن إيمانك بالله رب العالمين، ينتظم في مصمونه الاهتمام بقضايا الناس ومشكلاتهم..

«الخلق عيال الله، وأحب الناس إلى الله أنفعهم لعيله»..

ونضوب الاهتمام بالناس في نفس العبد يعنى نضوب إيمانه وهزاله.. فالخلق كما يقول الحديث الشريف «عيال الله» والله يرفض أى طغيان عليهم، وأى استخفاف بهم، وأى لامبالاة تجاههم.. وهكذا يبدوا الإيمان تكريماً للإنسان أكثر منه تكليفاً، لأنه يحى إنسانيته حين يجعلها ندية العطاء والبذل للآخرين..

والإيمان بالله يتطلب — كما يعلمنا الرسول — الإيمان بالغيب.. وهو عليه الصلاة والسلام يشخص ذلك الغيب في الملائكة، والكتب المنزلة والرسول، واليوم الآخر، والقدر..

ففى حديث عمر:

«.. قال فأخبرنى عن الإيمان»..

قال: «أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره»..

وأمام عقيدة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث وبالقدر، نجد مضموناً إنسانياً وتقدماً إلى أقصى حدود التقدم..

أى أن الإيمان بهذا العيب، ليس تخلفاً فى التفكير كما يحلو للماديين الملحددين أن يقولوا. بل هو آية على سعة الأفق الإنسانى واحترامه للحقيقة التى لا يدرك العقل البشرى مداها ..

● إن الملائكة هم قوى الخير غير المنظورة .. ونحن نحس آثار وجودها فى حياتنا وإن لم نرها ونبصرها ..

● والكتب والرسل هم قوى الخير المنظورة التى أدت دورها على أرضنا وبين صفوفنا، أى هى التراث الحى النابض فى الأرض بكلمات السماء، وهى غيب لأننا لم نعاصرها ولم نشهد الكتب السالفة ولا المرسلين السابقين، ومع ذلك فنحن نؤمن بها . وفى إيماننا بها ثقة بأن البشرية عامرة بالخير وأن الله واضح —أبدأ— يد رحمته وعنايته فوقها .

● واليوم الآخر يعنى البعث بعد الموت، وهو بهذه المثابة يعنى أيضاً أن الإنسان أجل خطراً، وأبقى ذكراً من أن تنتهى حياته بتلك الغيبوبة العميقة التى نسميها الموت، والتى تأتبه وتنتزعه من وجوده الأرضى. أجل .. إنه أعظم شأناً من أن ينتهى هكذا كالشهاب. بل أن له لبقاء وخلوداً ..

● والقدر يعنى أن الحياة لا تتخبطها المشوائية، ولا الضدفة الغامضة. بل يحكمها قدر حكيم عليم لا حصر لقوانينه، ولا منتهى ليفطته .. ويعنى أنه لا يوجد فى اعالم كله، ولا فى الكون جميعه قوة يستطيع أن تقف فى طريق المشيئة الالهية، أو تعرقل إرادة الله ..

وهذا يعنى بدوره أن الإنسان الذى يسكن الله بمصايره وبقاديره إنما يأوى إلى ركن شديد، وإنما تسانده فى الحياة قوة لا تحده ولا تغلب.. ومن ثم فإن عليه أن يوطد إيمانه ويركز وجوده باحترام مشيئة الله، والتسليم بحكمته فى نفس الوقت الذى يمارس فيه مسؤولياته وفق الأسباب والقوانين التى سنّها الله، والتى دعينا للسير معها وفى صحبتها..

وهكذا يبدو الإيمان بالغيب كما قلنا تكرعاً للإنسان، لأن الذى نوضع على طريق تقدمه قوى الخير المنظورة كالمُرسلين، وغير المنظورة كالملائكة تشد أزره وتهديه.. والذى لم يخلق ليبنى كما تفنى الهوام، بل خلق ليبقى، وليستأنف حياته بعد الموت فى خلود أبدي لا يؤذن أبداً بانتهاء..

هذا الإنسان لا يمكن أن يكون إيمانه بالغيب مدعاة لتقهقره وتحلّفه.. بل هو يحفره إلى ملء حياته الدنيا بالخير وبالتفوق حتى يؤهله ذلك لاستئناف حياته بعد لموت فى خلود بهى وعظيم.

هكذا يبدو الإيمان بالله وبالغيب قوة تقود آمال البشرية نحو مصيرها الأفضل والأمثل..

وهكذا نعمنا الرسول ﷺ أن فى الإيمان سعادة الإنسان، وفيه مجده العظيم..

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال :
سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إنما
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ
ما نوى » ..

(رواه البخارى ومسلم)

لقاؤنا الآن مع الرسول وهو يحدثنا عن الاخلاص ..

والاخلاص غابة تتطلب قوة عظمى للظفر بها .. بيد أنها لن
تكون بحال قوة العضل المفتول ، ولا النفس المتسلطة ، ولا الجموح
العاصف . بل قوة النفس الباطنة . والنفس الباطنة فى جوهرها ،
هى إرادة الخير بكل ما تمثله هذه الإرادة من صدق ، وإخبات ..
هى ستقامة الضمير فى أهى صور هذه الاستقامة .. هى صدق
الاتجاه إلى الله ، وتتمام الإخلاص له ..

والمخلصون ، هم أولئك الذين كان الرسول ﷺ يبحث عنهم ، ليخرجهم من الصفوف المردحة ، ويفض عنهم غبار التيه ، ويشد فحم زناد التفرق ، ويجعل منهم رايات متألقة وخفاقة فى سماء الحياة ..

وتحويل النفس الباطنة إلى نفس مطمئنة وصادقة ، مشعة بالخير وتواقة إلى الكمال ، هذا التحويل هو غاية الدين ، وغاية المرسلين ..

إن نوايانا تشكل أعمالنا وتوجهها ، والعمل مها تكن ضخامته وخطره لا يكون متقللاً ولا جليلاً ولا صادقاً ، إلا بقدر ما نكون النوايا الكامنة وراءه جلية وصادقة ..

وأعمالنا رهينة بنوايانا ، وقيمتها إنما تستمد من البيات التى تدفعنا إليها وتجمعها بها ..

من أجل هذا ، قال الرسول ﷺ حديثه الجامع : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى » ..

لم يقل عليه السلام : وإنما لكل امرئ ما عمل ، لأن العمل يفقد ذاته ويفقد اعناره إذا لم تدعمه بية خيرة وفاضلة ..

وفى هذا الحديث نرى قاعدة تتركز عليها وتهض فوقها كل قيم الحياة ، ويرى « البوصلة » التى تحدد وجهة السدوك الإنسانى ونميز خبيثه من طيبه ..

فالأعمال — جميع الأعمال — لا تستمد قيمتها من شكلها الخارجى ، بل من ضميرها الحقيقى ..

ولكل عمل ضميره . وضميره ، النية التى تشكله وتحفز إليه .. وأن الرسول يعلمنا أن العمل يفقد كرامته إذا فقد النية الصالحة التى تجعل منه عملاً صالحاً . من أجل ذلك أنشأ هذا الحصر الجامع فقال : « إنما الأعمال بالنيات » . ومن أجل ذلك أقام الميزان الصحيح الذى توزن به أعمال البشر فقال : « وإنما لكل امرئ ما نوى » ..

إن « أحلامنا » لأعمالنا هى التى تكشف عما فى دحلبا من ثقة واقتدار ..

وأحلامنا ونوايانا هى الجوهر الحقيقى لصورة حياتنا .. ويعطى الرسول الكريم هذا المعنى صورته الباهرة حين يقول : « إنما يبعث الناس على نياتهم » ..

فنوايانا تسعى بين أيدينا حيثما كنا ، وكانت لنا حياة .. والعمل الذى يبدو شجاعة فى الحق ، أو مبالغة فى الجود ، أو تفانيا فى فعل الخير لن نطرا الله إليه حتى ينظر أولاً إلى النوايا التى كانت من وراءه تدفعه وثقوده ..

فإذا وجدت النية الصالحة ، بعثت العمل إلى الوجود من جديد ، ولقى من الله حفاوة وهشوة ..

وإذا لم تكن ثمة نية صالحة بقى العمل مطموراً تحت رماد مهيل، ولم يجد صاحبه مثوية تنتظره، ولا عاقبة تسره..

ويعلمنا الرسول كيف يخسر الإنسان نفسه وعمله إذا ساءت نيته، فيضرب مثلاً بالجهاد وهو من أفضل العبادات وأعظم القربات.

يقول أبو موسى الأشعري رضى الله عنه :

«سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياء.. أى ذلك فى سبيل الله؟؟»

فقال عليه السلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو فى سبيل الله»..

ويحدثنا أبوأمامة صاحب رسول الله :

«جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، أرايت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر، ماله؟» فقال الرسول: لا شيء له ثم قال عليه السلام إن الله عر وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً، وابتغى به وجهه»..

ونحن نفقد الاخلاص حين يجتالنا الرياء ، ونعمل واحدى
أعيننا على الله والأخرى على الناس ، نلتمس بينهم الجاه وننتظر
منهم الشناء الزائف ..

والرياء هو التعبير الحقيقى عن حالة فقدان لصدق
والاخلاص .. من أجل ذلك يدمدم الرسون عليه ويمحقه ، ويرده
تراباً فى تراب !! ..

وحين نعبد الله — مثلاً — ليقال عما عابدون ..

وحين نخطب ونبكتب ، ليقول لناس عما جهابذة ..

وحين نشد المناصب سرهوها على الناس ويستعلى ..

حين نفعل ذلك وأمثاله معه دون أن يجعل الله النصيب
الأوفى ، من الأوحاد فى مفاصدا وبيات ، فإننا بهذا نعرض أعمالنا
للدحض والسوار ..

يجب على المؤمن أن يأتى أعماله ، لأنها واجبات يؤدى ،
ويسطر ثواب الله عليها ، وليس لأنها جواز مروره إلى مقاعد الشهرة
الكاذبة بين الناس — فإن هو استسم لتوازع الرياء فعليه أن يسمع
من يرى عاقبة الرياء ، كما يصورها رسول الله ﷺ .

فمن أنى هريرة رضى الله عنه قال :

● سمعت رسول الله ﷺ يقول : إن أول الناس
نقصى عليه يوم القيامة رجل استشهد ، فأتى

به ، فعرفه الله نعمته فعرفها . قال الله له فما
عملت فيها ؟ قال : قاتلت في سبيلك حتى
استشهدت ، قال : كذبت ، ولكنك قاتلت
ليقال هو جريء ، فقد قيل .. ثم أمر به فسحب
على وجهه حتى ألقى في النار..

● ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن ، فأتى به
فعرفه نعمه فعرفها — قال : فما عملت فيها ؟ ..
قال : تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن .
قال : كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم ، وقرأت
القرآن ، ليقال هو قارىء ، فقد قيل .. ثم أمر به
فسحب على وجهه حتى ألقى في النار..

● ورجل وسع الله عليه ، وأعطاه من أصناف
المال ، فأتى به ، فعرفه نعمه فعرفها ، قال : فما
عملت فيها ؟ .. قال : ما تركت من سبيل تحب
أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك .. قال :
كذبت ، ولكنك فعلت ، ليقال هو جواد . فقد
قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى
في النار..

في هذا الحديث الكريم يعبر لرسول ﷺ عن رثائه الشديد
للدين يأتون الواجبات والفضائل بوايا رخيصة — أهم بهذا يلوثون

الفضيلة . فحين توضع الشجاعة ، أو يوضع العلم ، أو يوضع الجود تعبيراً عن أغراض رخيصة باطلة وزائفة ، فإن العمل بها يكون إهانة لها ..

والذين يعملون الخير، وشعارهم : انظرونا .. لا يرتفعون وفق معايير الرسول ﷺ إلى مستوى الرشد، ولا يباهون من عاقبة أعمالهم إلا ماتوهم لهم نياتهم الهابطة ..

وإذا كان الرياء نقيض الاحلاص ، فهو إذن الوباء الذي يقتل كل عمل صالح وكل فضيلة .. ومن أجل هذا جعله الرسول ﷺ شركاً .. ذلك أن الإيمان القويم بالله يعني ألا يرتفع فوق جاه الله جاه ، وألا يطلب من غيره ما لا يملكه سواه ..

والرياء لا يكون في العبادة وحدها ، بل يعني كل انحراف في البواعث الدافعة لكل واجباتنا في الحياة — فكل الواجبات عبادة . وأنت تذهب صحة لشرك لحقها كلها مارست واجباتك في مستوى أهواء الناس ، لافى مستوى الخير العام الذي تحققه هذه الواجبات ..

وجدير بك آنئذ أن تلتمس مثوبتك ممن عملت لهم ، وليس من الله الذي لم تقنع به معطياً ومثيباً ..

لقرأ قول رسول الله ﷺ :

« إن أخوف ما أخاف عليكم ، الشرك الأصغر ..
قالوا : وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ .. قال :

الرياء يقول الله عز وجل إذا جزى الناس بأعمالهم
— اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا،
فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟؟..

اعمل عملك ابتغاء وجه الله وحده، ودع غير هذا العمل يطلق
الألسنة بأطرائك، ويملاً الأفئدة بحبك، ويدل الناس عليك، فأنت
لا تثريب عليك ولا حرج..

ولكن احذر أن تفعل الخير — ولا سيما العبادة — رياء وسمعة..
طمعاً وزهواً، فألك بهذا لا تضع أجرك فحسب، بل وتلوث الخير
أيضاً!!..

إن النيات الفاضلة تمش كما قلنا استقامة الضمير.. واستقامة
الضمير لا تكاد تبين في شيء كما تبين في نهاء البواعث التي تحفز
فيها إرادة العمل..

وإذا كان الرياء يدفع أعمالنا بعيداً عن اإرافىء السعيدة، فإن
النفاق هو الافة الأخرى والكبرى التي تطمر تحت رمادها وطينها
أعمالنا وبوايانا..

والمنافقون قوم يرصدون رياح المنافع والأهواء قبل أن يبحروا
بأطماعهم المتأثرة — وتجعل منهم أنانيتهم المظلمة والمفرطة قبحاً يكدر
حال الحياة..

وهم يتناقون، لأنهم صغار جبنا، يسترون بالنفاق صغارهم ومسييء أغراضهم، أو لأنهم ذوو أطماع فاسدة يتوسلون بالنفاق لانحيازهم، أو لأنهم امعات وفقاقيع تطفو على السطح البارد. فهم يعبرون بالنفاق عن خوائهم.. لذلك يشن الرسول عليهم حملة قاهرة — ها هو ذا يقول :

«إن شر الناس ذو الوجهين. الذى يأتى هؤلاء بوجه، وهؤلاء بوجه»..

ويقول :

«من كان له وجهان فى الدنيا، كان له يوم القيامة لسانان من نار».

ويعصور الرسول ﷺ اشمزازه وازدراءه للمنافق فيقول :

«مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين — تعبر إلى هذه مرة، وإلى هذه مرة»!!..

إن النفاق لا يصدر إلا عن أخس لنوايا وأحقر البواعث، وأن الرسول الكريم إذ يدحضه، فلأنه يدرك الاخطار الماحقة التى تنزل بكل جماعة يروج فيها النفاق.. حيث تزاور الحقيقة وتغيب، وحيث يمسى كبت الصدق فضيلة تدك الجماعة، وحيث تمقد جماعة قدرتها على الاحتفاظ بشرف مسئولياتها..

ذلك أن النفاق هو «الابن الشرعى» للكذب والخيانة.. يقول لرسول عليه السلام :

« آية المنافق ثلاث :
إذا حدث كذب ..
وإذا وعد أخلف ..
وإذا أوتى من خان .. »

وفي حديث آخر يضيف الرسول ﷺ آفتين أخرتين إلى
خصائص المنافق فيقول :

« إذا عاهد غدر .. وإذا خاصم فجر » ..

إن على من يريد أن يكون إنساناً شريفاً ، ومؤمناً صادقاً ، يفتح
الله له أبواب فضله ورحمته أن يحمل في ضميره النقي نيات
صالحة ، وبواعث فاضلة ، وأن يعنى دائماً باستحضار البية الطيبة
عند كل عمل يهم به . فعندئذ يكون إنساناً فواح العبير نقي
الضمير ، ويهيئ الله له مقعد صدق عند مليك مقتدر .

عن جابر بن عبد الله البجلي رضى الله تعالى عنه ، قال :

قال رسول الله ﷺ : « من سن في الإسلام سنة حسنة ، فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده ، من غير أن ينقص من أجورهم شيء .. »

« ومن سن في الإسلام سنة سيئة ، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء .. »

(رواه مسلم)

تعود الكثيرون ما عندما يطالعون هذا الحديث أن يقصروه على المدلول الدينى له .. فيرون فى السنة التى يتحدث عنها الحديث «السنة الدينية» أو «السنة العبادية» دون أن ينظروا البعد الدنيوى لهذا الحديث الجليل ..

والحديث فى طاهره ينبئنا أن من أضاف فى الإسلام إضافة حسنة نافعة كان له من الأجر مثل أجور من يعملون بهذه الإضافة . وبالعكس من أضاف إضافة سيئة كان عليه مثل أوزار الذين يعملون بهذه الإضافة السيئة المبوذة ..

ولكن قول الرسول «من سن فى الإسلام» لا ينبغى أن يقف بنا عند البعد العبادى للحديث .. وعلينا أن ننظر بعده الآخر حيث الحياة الواسعة العريضة، وحيث يجب على المسلم أن يصونها من كل زيف، وأن تكون إضافاته إليها إضافات حسنة تتيح لأهلها جميعاً المزيد من لهدى ولتقى والسعادة والعافية .

وقول الرسول عليه سلام: «من سن فى الإسلام» لا يقتصر فى رؤيتنا على معنى الدينى أو العبادى وحده .. فالإسلام كما نعلم جاء يهذى لخيرى الدنيا والآخرة .. وهو دين ودنيا على أوسع نطاق يفترضه هذا التعبير .. فلا فرق بين أن نقول من سن فى الإسلام وبين أن نقول من سن فى الحياة ..

فالذين يحسنون إلى الحياة بإضافات خيرة، يحسنون فى نفس الوقت ولنفس اسبب إلى الإسلام ..

فالإسلام من أكثر الأديان السماوية رعاية للحياة الإنسانية وحضا على الفضائل التى تنمو بها الحياة وتركو ..

ونستطيع — فى غير تكلف — أن نرى فى هذا الحديث نصاً مباشراً فى وجوب رعاية فضائل الحياة، ونصاً فى التحذير من تحريفها.

وهذا طبيعى من رسول جاء يسمو بالحياة عن طريق دينه العظيم وشرعه القويم..

لقد وجدت الحياة، وجاء الإنسان ضيفها الكبير ليزيدها بهجة وسلاماً، وليس من حقه أن يسوء إليها. بل إن واجبه ألا تظل كما كانت يوم جاءها ووفد عليها. بل لابد أن يضيف إليها الكثير من الفضيلة والخير والجمال.. فهذا هو دوره، ومن أجل ذلك جاء..

وأقل خطأ نقترفه ضد الحياة يعد عند الله وزراً من أكبر الأوزار..

لنقرأ قوله تعالى :

﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾
(سورة المائدة آية : ٣٢).

فالإفساد فى الأرض، وتعريض الحياة لما يلحق بها العطب بمثابة قتل البشرية كلها، لأن الحياة الإنسانية ليست ملكاً لفرد، ولا لجيل حتى يمكن أو يسهل العبث بها. بل هى ملك للبشرية جميعاً..

وكل دعم لفضائل الحياة وارباء لها ، ليس دعماً لزمان بعينه ،
أو عصر منفرد بذاته ، بل هو دعم لها ما بقيت الأرض والناس في
أماكنهم ..

وفي هذا يتجلى معنى الحديث الكريم :

«من سن سنة حسنة فله أجرها ، وأجر من عمل
بها إلى يوم القيامة» ..

«ومن سن سنة سيئة ، فعليه وزرها ، ووزر من
عمل بها إلى يوم القيامة» ..

إن مسؤولية كل فرد عن الحياة وفضائلها ، مسؤولية واضحة في
الإسلام — وهناك تضامن مفروض على الناس جميعاً يتوسلون به
إلى صيانة الحياة وحفظها — في نكص على عقبيه ادركته لا محالة
عقوبة هذا النكوص .

والأبرار في نظر الإسلام هم الذين يجعلون من حياتهم طريقاً
عاماً للأجيال ، وقدوة صالحة لها .

والأشرار هم الذين يفعلون القبيض ، ويسيطون إلى الحياة
بتصرفاتهم التي تعري الآخرين بالسير على منوالهم والتأسي
بشرورهم ..

وفي هذا المعنى يطالعنا هذا الحديث الرائع لرسول الله ﷺ :

« ليس من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ، لأنه كان أول من سن القتل » !! ..

انظروا غزارة المعنى وجماله ! ..

إن ابن آدم الأول « قبييل » كان أول من جرح الحياة وأسأل دماءها ، حين قتل أخاه « هابيل » .. ومن ثم فإن كل قتل يقع على هذه الأرض إلى أن تفضى الدنيا سيكون عليه كفل ونصيب من وزره الأليم .. لماذا؟؟ ، لأنه أول من ارتكب هذه الجريمة ضد الحياة ..

وقول الرسول عليه لسلام « من من سة حسنة فله أجرها » إلى آخر الحديث يشير إلى وحب تنمية فضائل الحياة ، كما يشير إلى أن تنمية هذه الفضائل جزء هام من عملية رعايتها .. ويقتضى هذا أن تكون هذه التنمية امتداداً لخصائص الفضائل ، لا تحريفاً لها ، ولا انحرافاً بها ..

ولئن كانت فضائل الحياة تصان بالعمل الذى يعطى القدوة ، فإنها كذلك تصان بالقول الذى يحفظ الحرمه ..

فواجب كل مسلم ، أن يدعو إلى احترام فضائل الحياة حتى وإن عجز عن فعلها ..

ومن أجل هذا قال الرسول ﷺ :

«بلغوا عني ولو آية . قرب مبلغ هو أوعى من
سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ..

إن العمل بالفضائل يتفاوت قوة وضعفاً ، اقبالاً واعراضاً ، قدرة
وعجزاً — بين الناس .. لكن الاعتراف بهذه الفضائل واطراءها
والحض عليها ولتشجيع لها يجب أن يحىء بالإجماع ، ليبقى للحياة
الإنسانية ضميرها وروحها ونورها ..

والإنسان الذي يصاحب فضائل الحياة ولو بقلبه دون سلوكه ..
أى يحب هذه الفضائل ويتمناها لنفسه بيد أنه يعجز عن فعلها
لا يحرم نصيبه من المثوبة ..

ذات يوم سأل لرسول ﷺ أحد أصحابه قائلاً :

«يا رسول الله : الرجل يحب القوم ، ولا يستطيع أن
يعمل عملهم ..

فأجابه الرسول : المرء مع من أحب» !! ..

فالإنسان مع من أحب ، ومع من يحب .. وحبك الخير حتى
فى حالات ضعفك يجعل لك فى القافلة المباركة مكاناً .

ويضرب الرسول ﷺ لهذه الحقيقة مثلاً باهراً ، فيحدثنا عن
جماعة جدسو فى مسجد يعدون الله ويذكرونه . وهناك فى أقصى
المسجد قعد رجل وحده لم يأخذ مكانه بينهم عابداً وذاكراً ..

وتمر ملائكة الرحمة هذه الجماعة العائدة فباركها، ثم تلقى نظرة على ذلك الجالس بعيداً. ثم يقو بعض الملائكة لبعض أنكب لهذا المفرد مثل أحرهم وثواهم، وبترددون.. ثم بسثون الله عز وجل فيقول لهم:

«هم القوم، لا يشقى جلسهم»..

إنها صورة رائعة باهرة تريا أن أدنى قرب منا إلى الخير لا يضيع عند الله ثوابه!!..

كان «كونفشيوس» فيلسوف الصين وحكيمها يقول:

«ما أشقى الرجل الذي يملأ بطنه بالطعام طوال اليوم دون أن يجهد عقله في شيء.. لا يتواضع في شابه التواضع الخلق بالأحداث، ولا يفعل في رجولته شيئاً خليقاً بأن يأخذه عنه غيره، ثم يعيش إلى أرذل العمر.. إن هذا الإنسان وباء»!!..

والذي لا يفعل شيئاً حساً يكون خليقاً بأن يأخذه عنه غيره، إنسان يكون عبثاً على الحياة، وهو أشبه ما يكون بالأعشاب الضارة التي تعتاق نمو النباتات الصالحة!!..

من أجل ذلك، كان رود لبشرية ومصايبها المصينة هم أولئك الذين يتركون في الدنيا عبيرهم وشذاهم.. هم الذين

أضافوا إلى الحياة الكثير من الخير ومن اشل ومن الشرف بما سلكوا
من مسلك حميد، وبما بذلوا من تضحيات مجيدة..

إن كل مسلم يقف مع الحق ضد الباطل، ومع الشجاعة ضد
الجهن، ومع التقدم ضد التحلف، ومع الصدق ضد الكذب، ومع
الحقيقة ضد الريف، ومع العدل ضد الظلم، ومع قوى الخير ضد
قوى الشر والظلام، إنما يضيف إلى الحياة حيراً جزيلاً. وإنما يس
فى الإسلام وفى الحياة سناً محمداً تجعل مكانه بين الرواد عالياً
ومناسيباً!!!..

إن من يفعل الخير ويجرى به، يضيف إلى خير الحياة مزيداً..
ومن يقابل الإساءة بالإحسان يضيف إلى إحسان الحياة
مزيداً..

ومن يخلص لله قلبه، ويبذل للبشرية من ذات نفسه، فإنه
يضيف إلى الإخلاص فى الحياة مزيداً..

ومن لا يقعد عن التصحية براحته وبماله، وبحياته فى سبيل
الحق، إنما يضيف إلى رصيد الحياة من شرف التصحية مزيداً..

وهكذا كل خير نفعه، فإنه يكون سنة حسنة، وإضافة مجيدة
نستحق عليها أجراً وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.

لقد قال فيلسوف قديم: «حياتى.. هى صلاتى»!! فجعلك
حياتك نموذجاً من نماذج الفصيلة والخير هى سنة تسنها فى

إبه يريد أن يسن للناس أعظم سنن الدين والحياة.. وهو الإسلام، وفي الحياة، إذ تعطى الآخرين مثلاً أعلى يتشبثون به ويمضون على هديه..

«إنكار الذات من أجل السنن التي يسنها الإنسان ويزيد منها رصيد الحياة.. فليس هناك أقبح من التبعج والغرور اللذين يجعلان الإنسان عبداً صغيراً لحب الشهرة والتماجد..

وقديماً قيل: «من يطرح المجد، ولا يعبأ به يسج من الأحران»..

إن كل مامى الطبيعة من أشياء تعمل وهى صامئة.. وأنها لتوجد، وليس فى حوزنها شىء، وتؤدى واجبها دون أن تكون لها مطالب..

وكل الأشياء على السواء تعمل عملها وتؤدى واجبها ودورها دون أن تزهو وتعالى وتستكبر. بل دون أن تطلب جراء أو شكوراً..

فليعص لعاملون فى صمت مثل أمهم الطبيعة.. أما العمل ابتغاء المجد، والصمع، والكرياء، ولشهرة، فعاقبته اخسران!!

إن الرجل العظيم، والمؤمن الصادق يفكران دوماً فيما سيضعونه للحياة من بر وخير.

ولرجس العظيم بسيط فى أخلاقه وفى مظهره، لأنه يريد أن يسن للناس سنة التواضع الحميد، ويسن لهم سنة التخلص من الكبرياء والمطامع الكثيرة..

إنه يريد أن يسن للناس أعظم سنن الدين والحياة.. وهو البحث عن كل ما يرفع من أخلاقه، ويزيد من كفايته، ويجعله متفوقاً في أعماله.. يتحرك بحيث تكون حركاته في جميع الأجيال طريقاً عاماً، وبحيث يكون سلوكه الفاضل قانوناً عاماً.. ويعمل قبل أن يتكلم، ثم يتكلم بعدئذ وفق ما عمل وما يعمل..

هذه خير سنة يسنها لمسلم في الإسلام وفي الحياة، وخير مثل يتركه للناس..

وبقدر الجهد المبذول في سبيل الخير العام للناس، تكون السنة الجليلة والمثل المضروب للناس..

يقول الحكيم الصيني «كونفشيوس»، «الناسك الذي يهرب إلى الصومعة، لا يأتي أمراً مذكوراً.. أما ناسك لمدينة، فهو الناسك حقاً»!!..

فالعمل الدائب في أراء الحياة له روعة آخذة، وجلال عظيم!!..

وهو خير سنة يقدمها المسلم لمن حوله ولن يجيئون بعده.. ولست أعرف، ولعل غيري لا يعرف أيضاً أروع ولا أمتع ولا أجمل في هذا المقام من هذا الحديث النبوي الكريم:

«إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها».

إن الفسيلة هي صفار النخل التي تغرس في الأرض لتصبح فيها
بعد نخلا ذات أكمام ..

والرسول ﷺ يأمرنا إذا قامت الساعة وأحدنا يتأهب لغرس
«فسيلة» فلا تشغلنه أهوال الساعة والقيامة عن غرسها ..

أرأيتم أروع من هذا في الحث على العمل وعلى أرباء
الحياة ؟ !! ..

فلتسن في الحياة سننا تتمثل في أرباء حظها من الحق ، والخير
والجمال ..

ولنضف إليها الجديد — دوماً — من أعمالنا الصالحات ،
ومبتكراتنا الخيرة ، فهذا هو طريق الرجال ..

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : يقول الله عز وجل يوم القيامة : «أين، المتحابون لجلالى». اليوم أظلمهم فى ظلى، يوم لا ظل إلا ظلى» .

(رواه مسلم ومات)

على رأس فضائل الحياة وشعار لدين ، تقف فصيلة الحب ..

والحب عندما يتحدث عنه رسول الله ﷺ ، ليس الارتباط بغرض زائل أو منفعة رخيصة .. إنما هو الحب الذى يتسامى بنفسه وبالمحبين تسامياً يجعله رفيع المكان فى عالم القربات ..

هو الحب من أجل الله ، وفى الله .. وحين يتحدث الرسول ﷺ عن الحب ، يبدأ بتطهير منابعه ، فينحى عنه كل دواعى الوصلية والغرض ..

أجل.. فالحب عند رسول الله ليس «اتفاقاً تجارياً» بل هو «ميثاق» علوى متسام بين روحين أقاء الله عليهما من حثانته ورضوانه..

ولا بد للحب كى يصفو ويدوم أن يكون خالصاً، صادقاً، نقياً، وبكلمة واحدة أن يكون لله رب العالمين..

عندئذ.. عندما تحب الناس والأشياء لله، وليس لغرض رخيص زائل تكون قد تحليت بأكرم الفضائل، وأتيت أحب الأعمال إلى الله..

يقول الرسول عليه السلام :

«أفضل الأعمال الحب فى الله، والبغض فى الله»..

ويقول أيضاً :

«يقول الله تبارك وتعالى : وجبت محبتى للمتحابين فى، والمتجالسين فى، والمتزاورين فى»..

ولنتصور كيف يوجب الله على نفسه هذه المثوبة الجليلة.. يوجب على نفسه حب المتحابين فيه ومن أجله.. وفى هذا تكريم للحب فى الله أى تكريم!!..

بل إن الحب فى الله ليرتفع عند الرسول ﷺ حتى يجعله شرطاً للإيمان..

يقول عليه السلام :

«والذى نفسى بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا،
ولا تؤمنوا حتى تحابوا» ..

ونحن نعلم أن الصلاة والصيام أجل أركان الإسلام ، حتى لقد
أخبر الرسول ﷺ أن فرق ما بين الإسلام والكفر الصلاة .. ومع
هذا فإن الرسول عليه السلام يرفع إلى مستواهما . بل وفوق
مستواهما كل عمل من شأنه أنه يزعزع الحب ويجعل الناس بعضهم
لبعض أحياء وأخواناً ..

ها هو ذا يقول :

«ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام
والصدقة ؟ قالوا : بلى يا رسول الله .. قال : إصلاح
ذات البين» ..

وكما يتشرعير الورود والأزاهير، يريد الرسول ﷺ للحب فى
الله أن يملأ الحياة عبيراً وعبقاً !! وهو لهذا يدعو المتحابين أن يعلنوا
عن حبهم . ويريد للحب العظيم أن يعلن عن نفسه . وألا يظل
محبواً تحت الجوانح ..

يقول عيه السلام :

«إذا أحب أحدكم أخاه، فليخبره أنه يحبه» ..

ويقول :

« إذا آخى الرجل الرجل ، فليسأله عن اسمه ،
واسم أبيه ، ومن هو ، فإنه أوصل للمودة » ..

ويحدثنا أنس بن مالك أنه ذات يوم كان يجلس مع الرسول ﷺ رجل ، فمر رجل آخر يجلس الرسول ، فقال الرجل لجالس معه : يا رسول الله : إني أحب هذا .. فسأله الرسول : هل أعلمته أنك تحبه ؟ قال : لا .. قال : إذن فأعلمه .. فحق به وقال له : إني أحبك في الله .. فأجابه لآخر : أحبك الذي أحببتني به !! .. إلى هذا الحد يريد الرسول ﷺ لفضيلة بل لشجرة الحب أن تنتشر وتذيع ، وأن يلتقى بها وعديها المؤمنون الذين صفت قلوبهم وتسامت سبحانه ..

إن الحب أعمق حاجات النفس البشرية ، ولا شيء يجعلها تغلب على جفاف الحياة وقسوة الظروف مثل الحب — أن تكون محباً .. وأن تكون محبوباً ..

والحب علاقة يمكن أن ترخص وتتضاءل حتى تسوى بالتراب .. ويمكن أن تسمو وترتفع حتى تعانق السجود ..

ويحدد هذه الرفعة سحب أو هذا السقوط ، البواعث التي تحركه ..

فالحب الذي تستحبه الدوافع الشريفة لربانية . الحب الذي ينشأ وينمو في رحاب الله ، وابتغاء وجهه الكريم هو الحب الذي يحدثنا عنه الرسول .

أما الحب الآخر الذى تحركه دوافع هابطة وأطماع رخصه فما هو إلا مسخ للحب الصادق الشريف وتزييف له ..

لذلك كان جزاء لحب فى الله عظيماً، ومشوته جزية ..
وحين نطالع هذا الحديث القادم، لا يسعنا إلا أن نقول : لقد ذهب المحبون فى الله بالأجر كله !! ..

ها هو ذا يرويه «عمر» رضى الله عنه عن رسول الله ﷺ :

« إن من عباد الله أناساً ما هم بأنساء ولا شهداء ،
يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم من
الله تعالى .. قالوا : يا رسول الله تخبرنا من هم ؟
قال : هم قوم تحابوا فى الله على غير أرحام بينهم ،
ولا أموال يتعاطونها . فوالله إن وجوههم لنور .. وأنهم
لعلى نور .. لا يخافون إذا خاف الناس ، ولا يحزنون
إذا حزن الناس .. ثم تلا الرسول ﷺ هذه
الآية : ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم
يحزنون » ..

من هؤلاء الذين يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم
من الله تعالى ؟ ..

إيهم الذين «رتفعوا بالحب إلى سماواته العلى ، ونزهوه عن
شهوات الحس وأطماع النفس .. وإيهم الذين تأخوا فى الله ،
وتحابوا فى الله . لم تجمعهم دنيا ، ولم يؤلف بينهم غرض .. ولأن

الحب أئمن وأسمى ما وهب الله لعباده ، ولأنهم ارتفعوا إلى مستواه
إرباني بقلوب صافية ، وأرواح متخانية ، فقد جعل الله مكانهم
عنده يوم القيامة مكان المخطوبين .. ومن؟؟ من أرفع الناس درجة
وأرسخهم قدماً وأعلاهم شأواً .. من الأنبياء والشهداء !! ..

كان الإمام السري السقطي رضي الله عنه يقول : « لا تتم
المحبة بين اثنين ، حتى يقول أحدهما للآخر : يا .. أنا » !! ..
فهل نتصور محبة تبلغ هذا المدى الرفيع إلا إذا كانت لله ، وفي
الله ..

فإن محبة الله هي القدرة على بلوغ هذا المستوى من الغيرية
الفاضلة .

وهي القدرة على تحمل لتضحية من أجل المحبوب ..
ويعبر الإمام علي كرم الله وجهه عن هذا بقوله :

إن أخاك من كان معك ..
ومن يضر نفسه ، لينفعك ..
ومن إذا ريب زمان صدعك ..
شتت فيك شمله ، ليجمعك ..

هناك فيلسوف كان يقول : « أوثر الذين يجعلون الرذيلة - محبوبة ،
على أولئك الذين يلوثون الفضيلة » - !! ..

وإذا كان الحب كما قلنا من أجل وأجل فضائل الحياة، فإن
تلويثه يكون بتسخيره لأغراض خبيثة، ونوازع هابطة.. وأنه ليلغ
أوج كماله وغاية جلاله إذا جرده المحبون لله.. إذا تأخوا في الله،
وتوادوا في الله، وجعلوا الله وجهة حبه، وقبلة ودهم. وإذا
حرروا الحب وطهره من كل أنانية، ومن كل هبوط.

وحين نولى وجوهنا شطر أصحاب رسول الله ﷺ سرى كيف
كانوا يتحابون في الله نرى العجب كله، فما كان شيء من أشياء
الحياة ولا مغمم من مغامها لتنسيهم ولأهم لهذا الحب العلوى
الوثيق.. وأن أحدهم ليخطيء ذات مرة خطأ يسيراً عابراً يتمثل
في كلمة غير جارحة يقرها لأخيه فيضع خذه على الأرض ويقسم
أنه لن يرفعها حتى يطوها أخوه بقدمه.

ولقد دربوا حبه لبعضهم في حى حبه لرسولهم العظيم.. من
حب المؤمن لأخيه على حب المؤمن برسوله.. ولقد كان حبه
للمسول يفوق كل تصور ويتعاضم كل وصف!..

أرأيتم هذا الصحابى المصلوب يرفرف الهول فوق رأسه، ويأتيه
الموت من كل مكان، ثم يسألونه: أتود لو أن محمداً مكانك وأنت
سليم معافى؟؟ فيجيبهم فى غبطة القديسين: «والله ما أود أن
رسول الله يصاب بشوكة وأنا سليم معافى»!!..

ولقد عبر عن هذا الحب أبو سفيان أيام جاهليته وكفره حين
قال لقومه: «والله لقد رأيت الملوك والأقيال، فما رأيت أحد يعظم
أحداً كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمداً»!!..

إن هذا التعظيم كان مظهر الحب العلوى الذى مسحه المسلمون
الأوائل رسولهم الأمين..

من أجل ذلك ، فإننا لكى يحب بعضنا بعضاً فى الله تعالى ،
لابد أن نكون قد مارسنا قبل ذلك حبا عظيماً لله وحباً عظيماً
لرسوله..

فأنت لا تحب فى الله ما لم تحب لله ، وتحب رسول الله.. وحين
تملاً نفسك مشاعر الحب لله ، تتلوها فوراً مشاعر الحب فى الله ،
وعندئذ تستطيع أن تقول : أن لك إخواناً فى الله..

ولحب فى الله مذاق فريد لا يضاهيه أى مذاق . ولقد روى
لنا أهل الله صرفاً من أنبيائهم ، وحدثونا عن الحلاوة . حلاوة الإيمان
التي كانوا يجذونها عندما يتحابون فى الله ، وحينما تنخرط مشاعرهم
وعواطفهم فى صفوف المتحابين لله وفى الله..

والحب فى الله آية على عظم آخر عظيم.. هو آية على أن
علائق الحياة الدنيا وشواغلها قد انزاحت بعيداً عن هذا المحب ،
ومفاتيح الدنيا ومعابثها قد أزاورت عنه ، بل اهرمت أمام حرارة
الحب العلوى الذى حمله المؤمن المحب لأخوانه فى الله ، ورفاقه فى
الله..

كان أحد الصادقين من أهل الله يقول : «والله إنا لمى لذة ،
لو علمها الملوك ، لقاتلونا عليها بالسيوف» !!..

فما هذه النذة التي فاقت كل لذتة الحياة؟؟ إنها الشعور
لصادق بمعة الله.. شعورك بأن الله معك، وأنتك مع الله.. وهذا
ما يصنعه بذويه الحب في الله.. ذك أن الحب يملأ حياتنا — حب
الناس، وحب الأشياء.. وعلاقاتنا بالناس وبالأشياء تأخذ منا
تسعة أعشار وقتنا وعمرنا، فحين نحرر هذه العلائق من أغراض
النفس الباطلة وحين نعرسها في بستان الله، وحين نحردها ونحررها
مما سوى الله.. عندئذ نكون قد حررنا حياتنا كلها من الأتانية
لجائرة، ونكون قد وضعنا إيماننا في يمين الله، وآئذ يصير من
اليسير جداً أن تتحرك مشاعرنا وعواطفنا في مجال رباني يحب في
الله، ويبغض في الله، ويرى بنور الله، ويسمع بسمعه..

وعندئذ ينال حظه من نداء الله :

« وجبت محبتي للمتحابين في.. »

والمتجالسين في.. »

والمتزاورين في.. »

وعندئذ يكون قد أدرك أرفع المازل وأتى أفضل القربات..

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

عن نوبان رضى الله عنه، قال: سمعت
رسول الله ﷺ يقول: «طوبى للمخلصين.
أولئك مصابيح الهدى. تتجلى عنهم كل فتنة
ظلماء» ..

(رواه البيهقي)

نلتقى الآن مع حضرة الرسول لأعظم ﷺ، وهو يحدثنا عن
الإخلاص ..

والإخلاص روح العبادة وجوهر الإيمان ..

سنل عليه الصلاة والسلام: ما الإيمان فقال: الإخلاص ..

وهو في هذا الحديث الذى صدرنا به المقال يرف للمخلصين
أعظم الشريكات ..

ويعصفهم بأنهم «مصاييح الهدى» وينعتهم بأنهم أئمة الخير وأهم أصفياء الله وأحباؤه الذين تنجلي وتتراح عنهم كل فتنة ظلماء نحن الشر نعيش هذه الحياة الدنيا بين شحوبها النائح وفرحها الطروب. وتقربنا الاقدار فيها ذات اليمين وذات الشمال وطموحنا المسعور باسط ذراعيه بالوصيد!!.. تستحوذ علينا الأغراض والمنافع والأهواء.. ونولد مسلمين، ونعيش مسلمين، بيد أننا نطل أبعد ما نكون عن حقيقة الإسلام الذى هو التسليم..

ولو أن المرسين جاءوا فقط ليعلمونا بضع طقوس تأتى بها جوارحنا، لهانت اذن رسالاتهم وكانوا كمن يقاتل معركة خاسرة لا رجاء منها ولا انتصار فيها..

ولكنهم فى الحق وبالحق إما جاءوا ليحدثوا أعظم تغيير فى الحياة الإنسانية عن طريق تغيير وتطوير وتعليق النفس البشرية إلى أعلى مراقى كمالها الميسور.

ولا يتم هذا التغير إلا بارجاع الخلق إلى الرب، وإمداد النفس بالمدد الذى يسمحها السيادة على كل ما حولها والتفوق على ذاتها.. وذلك بأن تعرف حقيقتها، وترتبط بأوثق ارتباط بأعظم قوى الوجود وهو الله الكبير المتعال..

وحين ترتبط لنفس ببارئها على هذا النمط الرفيع فإنها تكون قد حققت وجودها السامى واخلاصها لكامل، ووجدت متعتها الفريدة ولذتها المثلى التى كان بعض الصالحين يصفونها قائلين: «والله إنا لفى نذة لو عرفها الملوك لقاتنونا عنها بالسيوف»!!..

تلك مزية الاخلاص ، وهي مزية ترفع من قدره ، وتجعله ضرورة لادينية فحسب ، بل وإنسانية لكل من يريد أن يرتفع بإنسانيته ويسمو بها في معارج الكمال ..

والله سبحانه الذي يريد لعباده المؤمنين به رفعة ما لها من حدود ، يدعوهم عن طريق كتبه ورسده إلى الاخلاص في عبادته — فهذا الاخلاص فضلاً عن أنه يعطى العبادة كماها ، فهو تدريب للنفس على الترفع عن كل الأغراض الدنيوية التي ألفت النفس أن تنخسع لها وتخضع وتبذل ذاتها في سبيل تحقيقها أو اللحاق بها ..

يدعو الله عباده إلى الاخلاص في العبادة ليكون مسلكهم فيها بعد الاخلاص في كل الأعمال ..

يدعو إلى الاحلاص في قرآنه ، ويدعونا الرسول في سنته وأقواله ..

يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾

[سورة اسية الآية : ٥]

وينادي رسوله بوصفه اقدوة العظمى للأمة كلها :

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْحَكِيمَ بِأَلْحَقٍ فَأَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴾

سورة ابراهيم الآية : ٣٠

ويأمره قائلاً :
﴿ قُلِ اللَّهُ أَغْبَدُ مُخْلِصاً لَّهُ دِينِي ﴾

[سورة الزمر الآية : ١٤] .

كذلك يأمره أن يقول :
﴿ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾

[سورة الأنعام الآية : ١٦٢ ، ١٦٣] .

ففي هذه الآيات المباركات تتجلى مكانة الاخلاص وعظمته .
وتتجلى ضرورته لتتال أعمالنا حفظها من السمو ومن الثواب .

يقول عليه الصلاة والسلام : « من فارق الدنيا على
الاخلاص لله وحده لا شريك له ، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ،
فارقها والله عنه راض » ..

ومع الاخلاص يأخذ العمل حظه من لقول ولو كان ضئيلاً
ذلك أن الاخلاص بجمارته وبمنزلته عند الله سبحانه يعوض الكثير
من الأعمال القليلة .. وهنا يلتقى بالرسول وهو يقول لمعاذ رضى
الله عنه قبيل ذهابه إلى الين « أخلص دينك يكفك العمل
القليل » ..

ونلتقى بقول الله سبحانه :

﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾

[سورة الملك الآية : ٢] .

قال الفضيل بن عياض فى تفسير قوله تعالى : « أحسن عملاً » : إن أحسن الأعمال أخلصها وأصوبها .. قالوا يا أبا على : ما أخلصها وأصوبها ؟ قال إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً وصواباً معاً .. والخالص أن يكون لله ، ولصوب أن يكون على هدى رسول الله .. ثم قرأ قوله تعالى :

﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾

[سورة الكهف الآية ١١٠] .

ونقد سئل الرسول عليه السلام عن الرجل يقاتل رياءً ، ويقاقل شجاعةً ، ويقاقل حمية أى ذلك فى سبيل الله ؟ . فقال : « من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله » ..

كما أخبر عليه السلام عن أول ثلاثة تسمر بهم النار ، وهم قارئ قرآن ، ومجاهد ، ومتصدق . إذا هم قد فعلوا ذلك ليذكروا بين الناس بأفعالهم دون أن يقصدوا بها وجه الله وحده ..

ذلك أن الله أغنى الشركاء عن الشرك . وإذا أتينا أعمالنا الصالحات من أجله ومن أجل الناس قال لنا : اذهبوا بأعمالكم لمن يمتهم وجوهكم شطرهم من الناس !! ..

وهذا المعنى الدقيق يروى عن حديث لرسول الله يقول فيه : «إن الله تبارك وتعالى يقول أنا خير شريك . وفي رواية أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، فمن أشرك معي شريكاً فهو لشريكى .. يا أيها الناس . أخلصوا أعمالكم ، فإن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خالص له .. ولا تقولوا : هذه لله وللرحم ، فإنها للرحم وليس لله منها شيء .. ولا تقولوا : هذه لله ولوجوهكم ، فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء ..» ..

إلى هذا المدى تبدو أهمية الاخلاص وحتميته . فكل عمل نقصد به وجه الله ومعه غيره مهما يكن ذلك الغير ، فقد خسرناه خسراً مبيناً ، لأن الله كما يقول الرسول «لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً وابتغى به وجهه» .. وقدماً قال بعض العارفين : «تعلموا لنية ، فإنها أبلغ من العمل» ..

ونحن — كما ذكرت من قبل — نسعى في هذه الحياة سعياً الحثيث لكي نعيش ونبقى .. وتتقلب بين أحزانها النائحة وأفراحها الطروب . وما لم نكر يقظين لدوغمنا فإن لغفلة تلقى بنا في الهوة الفاعرة ونحن لا ندري !! ..

إن عجلات الحياة الهادرة تطمحيا في قوة وبأس . ونسى الله
تماماً أو نكاد ننساه في غمرة السعى وضوضاء الحياة .. ولكن كما
يقول الشاعر:

لا بد للعاشق من وقفة
ما بين سلوان وبين غرام

فلا بد للمسلم من هذه الوقفة المتسائلة دوماً : أيريد الله أم يريد
الناس ؟ ..

إنه إذا أرد الناس وقف عندهم فلم يصل إلى الله .. وإذا
أراد الله وصل إليه آخذاً الناس في طريقه ..

وفي الحديث الشريف :

«إن الله إذا أحب عبداً نادى جبريل أنى أحب
فلاناً فأحبه .. ثم ينادى جبريل فى أهل السماء
والأرض إن الله يحب فلاناً، فأحبوه» ..

فأنت حين تولي وجهك لله فى كل عمل تأتيه تدركك من
رحمة الله ومن محبته ما يجعلك بين العباد مرحوماً ومحبوياً ..

ولقد كان السلف لصاحب رضى الله عنهم يهتمون بأبلغ الاهتمام
بتحرير القصد فى كل عمل يأتون . حتى فى الأعمال الدنيوية غير
العبادية ، ويستحضر فى خواطرهم أكر قدر ممكن من النوايا الحسة
المردودة جميعها إلى الله وحده ، وذلك لأهم كانوا يقودون بصلهم

مع الحياة مدركين رهبة المعركة المحترمة، ومتوسلين للانتصار فيها بطرح أنفسهم تحت أقدام الله وبين يديه، مخلصين له النية، ومخلصين له القصد ومخلصين له العمل والدين.

وكانوا يتوجسون خيفة من الشرك الخفى الكامن فى كل عمل يراد به مع الله سواء..

إنهم يذكرون مثلاً حديث شداد بن أوس الذى يقول فيه :
« بينا أنا عند رسول الله ﷺ إذ رأيت بوجهه أمراً ساءنى فقلت بأبى أنت وأمى يا رسول الله .. ما الذى أرى بوجهك؟؟ . فقال : أمر أتخوفه على أمتى - الشرك ! قلت أو تشرك أمتك من بعدك؟؟ قال : يا شداد إنهم لا يعبدون شمساً ولا وثناً ولا حجراً . ولكن يراءون الناس بأعمالهم » !! ..

إلى هذا الحد كان الرسول ﷺ يحاذر على أمتة من غياب الاخلاص ففى غيابه تتحول الأعمال إلى ايقاعات ذميمة تعزف الوثنية الخفية التى دفع الرسول بها كل رياء يحمل صاحبه على أن يتوجه بأعماله إلى الناس بدل أن يتوجه بها إلى الله ويتبتل إليه تبتلاً ..

إن جميع الأجداد اتى تضفر للمرء لذى يرائى الناس بعمله لاتعد لحظة واحدة من رضوان الله والتسبيح بحمده والتفنى بمجده ..

عن أبي فراس - رجل من أسلم - قال :
 قال رسول الله ﷺ : « سلوني عما شئتم ،
 فنادى رجل يا رسول الله ما الاسلام ؟ قال :
 إقام الصلاة وإيتاء الزكاة .. قال : فما
 الإيمان ؟ قال : الاخلاص .. قال : فما
 اليقين ؟ قال : التصديق .. »

(رواه البيهقي)

لا نزال في لقائنا مع الرسول وهو يحدثنا عن الاخلاص ..
 وفي هذه المرة يفسره بالتصديق ، أو يضيف إلى حديثه عن
 الاخلاص حديثه عن التصديق ..

وفي الواقع إن الاخلاص والصدق وجهان لعملة واحدة . فأنت
 بقدر ماتكون صادقاً مع الله .. وكذلك بقدر صدقك يكون
 إخلاصك ..

والصدق والاخلاص من تقوى القلوب .. ولقلوب هي موضع
نظر الله إلى العبد ..

يقول عليه السلام: «إن الله لا ينظر إلى صوركم
وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم».

وفي حديث قدسى يقول الله عز وجل: «الخلاص سر من
أسراري أستودعه قلب من أحب من عبادي» ..

وللسادة العارفين بالله تعريفات كثيرة لالاخلاص والصدق
فبعضهم يقول: إنها أفراد الحق بالقصد في اطاعة .. وبعضهم
يقول: إنها تصفية لفعل من مشاهدة المخلوقين ..

وفريق آخر يعرف الاخلاص بأنه «التوفى من ملاحظة الخلق
حتى عن نفسك» .. ويعرف الصدق بأنه: التقى من مطالعة
النفس ..

ويقولون: إن المخلص لا رياء له . والصادق لا إعجاب له .
ولا يتم الاخلاص إلا بالصدق ، ولا يتم الصدق إلا بالاخلاص .
ولا يتم الاثنان إلا بالصبر ..

ويقول بعضهم - فيما يرويه عنهم ابن اقيم - «من شهد في
إخلاصه الاخلاص ، احتاج إخلاصه إلى إحلاص ..»

ويقولون: «الاخلاص نسيان رؤية الخلق بدوم النظر إلى
الخالق .. ومن تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله ..»

ومن كلام «الفضل بن عياض» رضى الله عنه : «ترك
العمل من أجل الناس رياء .. والعمل من أجلهم شرك ..
والاخلاص أن يعافيك الله منها» ..

إن الاخلاص قرّة أعين الله .. إنه يجعل العبد نظيفاً عطراً .
وهو لسر العظيم بين العبد وربّه لا يعرفه ملك فيكتبه ،
ولا شيطان فيفسده ، ولا هوى فيميل به ..

لننظر كم هو عظيم ومتفرد ذلك للإنسان الذى يجتهد ويبدأب
ويشار دون أن يطلب على عمله شاهداً غير الله ، ولا مكافئاً
سواه !! ..

إن تعبّده الله أرسخ من أن يهتز ، وهو سائر دائماً ومباض في
طريق غوه المتواصل ..

ها هو ذا يقرع الباب فيفتح له ، لأنه حبيب الله يدعى .. وأنه
ليدنو بكل أعماله وخلجات نفسه إلى الفرح السامى مع الله ،
متجيباً القبح اليومى الذى يدفن الجاهلون أنفسهم تحت رماده بما
يبدلون للآخريين من تملق وبما ينتظرونه من ثناء ..

إنه فى عبادته يوجه وجهه الذى فطر السماوات والأرض حنيفاً
مسبباً وهو لا يرى حتى أعماله الصالحة إذ تحجبه عن هذه الرؤية
مشاهدته لمنة الله عليه ، وتوفيقه له ، وإدراكه الوثيق أنه بالله
لا بنفسه عمل الصالحات ..

إنه يردد أنشودة الأصحاب فى الرعيل الأول :

« والله ، لولا الله ما اهتدينا » ..

« ولا تصدقنا ، ولا صلبنا » ..

ان كلتا عيسيه على قول الله سبحانه :

﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ﴾

[سورة البور : الآية : ٢١]

وعلى قوله تعالى :

﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾

[سورة المحجرات الآية : ٧] .

فأى فضل له يأتى من طاعة يدل به على الله ، ويرى فيها
صولة الطاعة وزهو العبادة ؟ ! .

إن أذنيه مصغيتان لصوت الوحي وهو يقول للرسول الكريم :

﴿ وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنْ إِلَيْهِمْ شبًا قَلِيلًا ﴾

[سورة الإسراء : الآية : ٧٤] .

هذ هو الرسول ، يذكره ربه بأنه لولا تشبيته إياه لكان فى
الأمر أمور ..

فكل أعمالنا الصالحات مجرد عطاء الله ونعمته وفضله وبره ..

كان بعض السلف يصلى فى اليوم والليلة قدراً كبيراً من الركعات يكاد يقوم الليل كله إلا قليلاً . وكان بين صلواته يمسك بلحيته ويهزها ، ويقول لنفسه : «يامأوى كل سوء . والله مارضيتك الله طرفة عين» ! ..

وكنوا يقولون : «من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات فهو مغرور» ..

فالمسلم الصالح القانت الأبواب ، لا يتجنب الأدلال بعمله وعبادته فحسب . بل هو يخجس من عمله ، لأنه فى نظره لا يصل إلى الكمال الذى يستطيع أن يقول عنه : يارب . هذا العمل هدية إليك .

أولئك الودعاء الكاملون الذين قال الله عنهم وفيهم :

﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءً آتَاً وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴾

[سورة المؤمن الآية : ٦٠] .

قال الرسول فى تفسير الآية :

« هم الرجال يصومون ، ويصلون ، ويتصدقون ،

ويعتقون ألا يقبل منهم » ..

يقول ابن القيم فى توضيح هذا المعنى : « .. أن تحتفى بنور التوفيق الذى ينور الله به بصيرة العبد ، فترى فى ضوء ذلك النور أن عملك من عين جوده .. لا بك ، ولا منك » ..

والإخلاص لا تضاهيه قوة في منح النفس حريتها الخلاقة . فهو
يعنى أن صاحبه قد حطم قيود عبوديته للناس ولنفسه وإذا كان
هناك عبودية فهي للخلاق وحده — الله رب العالمين !! ..

الناس .. ما الناس ؟؟ .. إن قلوبهم جميعاً بين إصبعين من
أصابع الرحمن يقبها كيف شاء . وهو إذ يشيت العبد على إخلاصه
سيجعل ضمن هذه المثوبة أن يسوق أفئدتهم إلى محبته ومهابته
وإجلاله ..

فمن تلمس رضا الله سخط الناس رفعه الله عنده وعبد الناس
مكاناً عالياً .. ومن التمس سخط الله برضا الناس وكله الله إلى
الناس حيث لا يجد منهم إلا نذالة ، وسفالة ، وجهالة ..

رائع هو الإخلاص .. أليس كذلك ؟؟ ..

يحضرنى فى هذه المناسبة حديث للرسول لأكرم يقول فيه :
« إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفاتها — بدعوتهم ، وصلاتهم ،
وأخلاصهم » ..

ليس المراد بالضعف هنا العجز وقلة الخيلة ، فقد التقيا فى
مقال سابق مع الرسول وهو يقول : « المؤمن القوى خير وأحب
إلى الله من المؤمن الضعيف » ..

لكن الحديث يعنى بالضعفاء هنا أولئك الذين وصفهم النبى
فى حديث آخر فقال : « رب أشعث أغبر ذى طمرين مدفوع
بالأبواب ، لو أقسم على الله لأبره » !! ..

أولئك الذين نذروا حياتهم لله ، وكرسوا كل نوياتهم ومنازلهم
لارضائه .. لا يبالون بحكم الناس لهم أو عيهم .. كل ما يعينهم أن
يسمعوا كلمات الله يوم يلقونه : لقد رضيت عنكم ، فهل رضيت
عني؟؟ ..

أجل .. أولئك الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه ..

إن للإنسان يكون أثرى ما يكون بالحرية وبالسيادة عندما
لا يدل لسان من أجل منفعة أو غرض ..

نرى هل معنى ذلك أن ينفذ الإنسان يديه من الناس
ويتخلى عن المجتمع؟؟ إذن فكيف يعيش ، ومع من يعيش؟؟ ..
إنما الغاية التي نسمى لتوضيحها هي أن يعيش ويحيا ويأتي كل
أعماله وعينه على الله لا على الناس ، لأن المؤمن الصادق الذي
جعل شعار حياته وإيمانه « الله أكبر » لن يرى في الوجود كله من
يمنحه قلبه وصدقه وإخلاصه غير الله .. لن يحاكي بعمله العبادي
والديوي أحد سوى الله ، لأن الإنسان بطبيعته إنما يتوخى مودة
الكبار ورضائهم — الكبار الذين يكون لثنائهم وقع ، والذين يتفنون
ويضرون .. من سيد هؤلاء جميعاً . ومن فوق أولئك أجمعين حتى
نطمع في قربه ونفعه ، ونخاف من بعده وضره؟؟ إنه الله الكبير
المتعال ..

وهنا يتأكد أن خلاص العمل له وإهداءه إليه وحده ليس
عملاً من أعمال التقوى فحسب .. بل هو عمل من أعمال الذكاء

والفطنة والحدق.. قال رجل من الصحابة: يا رسول الله إني أقف
الموقف أريد به وجه الله، وأريد أن يرى موطنى. فلم يرد عليه
الرسول حتى نزلت الآية الكريمة:

﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ
أَحَدًا﴾

[سورة الكهف الآية : ١١٠].

والمؤمن يروض نفسه دائماً على بلوغ أقصى غايات الحرية
ببلوغها أقصى غايات الانحلاص..

وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم..

عن العرياض بن سارية رضى الله عنه قال :
 قال رسول الله ﷺ .. «إنه من يعيش
 منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي
 وسنة الخلفاء الراشدين المهديين .. عضواً
 عليها بالنواجذ..»
 «وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة
 ضلالة».

(رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه)

إن أرسل الله رسلاً مشركين ومدرسين . وأمرنا معهم الكتب
 ولرب لقوم ليس بالقسط هذه رسالتهم وهذا دورهم .
 يقول الله سبحانه :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾

[سورة النباء الآية : ٦٤] .

ثم يقول :

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا
اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴾
[سورة النساء الآية : ٦٤]

فن أراد لوصول إلى الله عن غير طريق المرسلين، فقط سقط
في التبه وواجه الطوفان..

ولطالما تحدث الرسول في هذا المعنى مبشراً ونذيراً..

في الحديث موضوع لقائنا اليوم مع الرسول عليه السلام، يخبر
أن الأيام الغواير والليالي المظلمة ستشهد بين المسلمين انحرافات
مبهطة واختلافاً كثيراً. اختلاف في فهم الإسلام وضلال في
تطبيق تعاليمه وتوجيهاته.. بيد أنه يلقي إلى السابحين الذي يحتاجهم
اليم وتوشك غيابات الموج أن تطويهم وتبتلعهم بطوق النجاة.
يتعلقون به ويطوقونه بأذرعهم القوية فيقهرون الموج ويصعدون إلى
المرفاً اسعيد في أمان!!..

وماذا يكون طوق انجاة هذا؟؟..

هوذا كما تعبر عنه كلماته الوضيئة المضيئة :

«فعلیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المهديين.
عضوا عليها بالنواجذ. وإياکم ومحدثات الأمور،
فإن کل بدعة ضلالة»..

هذا هو طوق النجاة لمن يريد النجاة.. اتباع الهدى الذى جاء به الرسول من قرآن وسنة، ثم الهدى المتمثل فى اجتهادات خلفائه الراشدين المهديين..

فالقُرآن — أولاً — يهديننا إلى الطريق اللاحق المستقيم إلى الله..

خرج ارسول ذات يوم على أصحابه وهم جلوس فقال لهم : «ألستم تشهدون ألا إله إلا الله، وأنى رسول الله؟؟ قالوا : بلى، يا رسول الله.. قال : إن هذا القرآن طرفه بيد الله، وطرفه بأيديكم، تمسكوا به، فإنكم لن تضلوا، ولن تهلكوا بعده أبداً»..

فالقُرآن. هذا الكتاب الذى جعله الله نوراً وهدى به إلى الصراط المستقيم هو دليل المسلم وهدوته وإمامه..

سئلت عائشة رضى الله عنها عن أخلاق الرسول، فقالت : كان خلقه القرآن..

ولهذا الكتاب رافدان عظيمان : سنة رسول الله.. وسنة الخلفاء الراشدين..

ومن رام الوصول بعيداً عن هذا الطريق فقد أدلج فى غير نور..

يقول عليه السلام : « من أكل طيباً ، وعمل في سنة ، وأمن
الناس بوائقه دخل الجنة » ..

فالعامل في سنة هو الطريق إلى رضوان الله وجناته — بيد أن
ناساً من الناس يظنون أن في مكنتهم أن يكونوا رسلاً وأنبياء ..
فيزيدون في دين الله ما ليس منه ، ويصدون عن سبيل الحق بما
يبتدعون ويدعون .. وكثيراً ما تكون هؤلاء سطوتهم وكثرتهم فيهم
الناس وراءهم ويلهثون ، ويلتبس الحق بالباطل ، ويرين على
قلوب تابعيهم ما كانوا يكسبون ..

من أجل ذلك كان ثواب المقتدين بالقرآن والسنة عظيماً بقدر
عظم الجهد الذي بذلوه ليظلوا في الموكب المحمدي الحق لا يولون
عنه ولا يزيغون ..

يقول عليه السلام : « من عدل بستي عند فساد أمتي فله
أجر شهيد » .. وفي رواية البيهقي « فله أجر مائة شهيد » !! ..

إن الرسول أرسل ليطاع — فإذا يظن بأنفسهم أولئك الذين
يبتدعون في دينه ما ليس منه ..

إنهم كما يخبر الرسول وقعوا فريسة للشيطان يزدردهم ويتقيأهم
في سرور عظيم ..

فالشيطان فى عصورنا هذه . بل ومنذ أهل «محمد» على الدنيا إهلال الشمس فى راحة النهار، وهو فى بأس ماحق من أن يعبد فى أرض الله . ولكنه سعيد بتحقيق مادون العبادة بكثير .

يقول نبينا عليه السلام :

«إن الشيطان قد يش أن يعبد بأرضكم ولكن رضى أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم . فاحذروا .. إني قد تركت فيكم ما إن اعصمتم به فلن تضلوا أبداً .. كتاب الله وسنة نبيه» ..

كل بدعة ضلالة .. هكذا قال الرسول .. ولكن أى البدع يعنى ؟ إنه يعنى الابتداع فى الدين بأن تزيد منه ما ليس فيه ، حتى لو تكون هذه الزيادة بدافع القربى إلى الله ..

فالرسول أعلم بهذه الدوافع . ولقد رفض من بعض أصحابه أن ينالوا فى العبادة لمشروعة كقيام الليل وصيام النهار . وقال لهم : «أنا أتقاكم لله وأخشاكم له . ولكنى أصوم وأفطر، وأقوم وأنام ، وأتزوج النساء . فمن رغب عن سنتى فليس منى» ..

وفى عصرنا هذا مرورا بالعصور الخوالى ظهرت شراذم من المنتمين للإسلام لم تلبث أن تعاظمت أمواجها وفرقوا دينهم شيعاً . وكان لكل شيعه فلاسفتها ومهندسوها ..

وهكذا افترقت الأمة المسلمة كما تنبأ الرسول إلى ثلاث وسبعين فرقة أو تزيد..

وكانت النكبة شديدة، فمن هذا التفرق والتمزق انعكسا على حياة الأمة انعكاساً أدى - أولاً - إلى نسيان الدين الحق.. وأدى - ثانياً - إلى ضياع الوحدة وذيوع الفرقة بما يتبع الفرقة من خراب وهوان ونحذلان..

ولكى تتوحد الأمة سياسياً، لابد أن تتلاقى فكرياً وعقائدياً وهذا ما جعل الرعيل الأول من المسلمين يفتح أقطار الأرض وبوابات العالم القديم..

لقد كان أصحاب الرسول يفتدون به في خشوع وتقوى حتى فيما لم يفقهوا حكمته..

هذا «عمر بن الخطاب» رضى الله عنه يقبل الحجر الأسود، ويقول :

«إني لأعلم إنك حجر لا تنفع ولا تضر. ولولا أني رأيت رسول الله يقبلت ما قبلتك»!!..

إنهم آمنوا به رسولاً من عند الله. وآمنوا بالآية الخاتمة :
﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

[سورة المائدة الآية : ٣] .

إنهم ليقرأونها في تقديس ، ويتدبرونها في تقوى .. ومن ثم
وأثامهم الإيمان العميق بأنه ليس ثمة في دين الله نقص عليهم أن
يكلوه .. بيد أن هذا لم يمنعهم من أن يجتهدوا ويفسروا دون أن
يبتدعوا ويتزبدوا ..

لقد سمعوا رسولهم يخاطب ذات يوم . وقد احمرت عيناه وعلا
صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول : «صبحكم ومساكم
ويقول : أما بعد ، فإن خير الحديث كتاب الله .. وخير الهدي
هدي محمد .. وشر الأمور محدثاتها .. وكل بدعة ضلالة» ..

سمعوا هذا ووعوه . ولم يتركوا أنفسهم تتوه في بيداء
التفسيرات والتأويلات ، لأنهم لم يكن لديهم وقت لهذا .. كان
وقتهم كله مذكراً لعبادة الله ، ولفتح الدنيا حتى تسمع كلماته
وتستظل بالراية التي رفعها «محمد» وتركها خفاقة في جو
الساء !! ..

إن الذين تحارى بهم الأهواء كما يتحارى مرض الكلب
بصاحبه ، هم شر ما أصاب الأمة المسلمة من وبال ..

فعلى المسلمين أن يلفظوا هؤلاء من بين صفوفهم إذا عجزوا عن
تطبيهم وعلاجهم ..

وعليهم أن يعودوا إلى كتاب الله ورغديه العظيمين سنة رسول
الله وسنة خلفائه الراشدين ..

وعليهم أن يستعيدوا هذا وحدتهم الفكرية والعقائدية لنتم لهم
الوحدة في كل المجالات الأخرى..

ولا ينبغي أن نفهم من هي الرسول عن الابتداع ألا نكون
مبدعين في صنع الحياة وبناء الحضارة كما فعل آباء لنا من قبل..

لا.. إن كل ما يمنع التطور الحر لاستعداد أمتنا يجب أن
يستبعد تماماً من حياتنا..

ويجب أن نفهم توجيهات الإسلام ونحيا وفق ما فيها من فقه
ورشد وحياة ونور..

«عن أبي إمامة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : «ما تحت ظل السماء من إله يعد أعظم عند الله من هوى متبع» ..

(رواه الطبراني في الكبير)

كنت كلما قرأت هذه الآية من المرات :

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾

[سورة البقرة الآية ١٩٠، ١٩١.]

أقول : كنت كلما قرأت شعرت برعدة تسرى في أوصالي ، وشهوة تهتر بها روعي وكان أمراً عجبياً أن تجتمع الرعدة والنشوة .

كنت هذه الكلمات الكريمة «خاف مقام ربه ، ونهى النفس عن الهوى» تشرنبي وتطونني ..

وكنت، ولا أزال أقف طويلاً أمام هذه الكلمات لثلاث
خاف مقام ربه..

وكنت أتساءل: لماذا قالت الآية خاف مقام ربه، ولم تقل
خاف ربه..

إنها صياغة بالغة الأحكام من رب عظيم وقدير وحكيم.
ذلك أن المؤمن الصدوق لا يكتفى باخوف من ربه لكي يزدجر
ويرعوى.. بل هو قبل ذلك وفوق ذلك يخاف مقام ربه..

وخوف الرب يعنى الخذر من عقابه وعذابه.. أما خوف مقام
الرب فيعنى الخياء منه والخجل من عصيانه..

وخوف المقام أمثل من خوف الذات.. من أجل هذا لم
يكتف القرآن وهو يزف البشرى لثائقي المقام بأن يعدهم بجنة
واحدة بل وعدهم بمعاناً في تكريمهم بجنتين.. فقال:

﴿وَلِمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ﴾

[سورة الرحمن الآية: ٤٦].

وجمع القرآن بين خوف مقام الله، ونهى النفس عن الهوى يبين
ارتباطاً وثيقاً بين الأمرين..

فالمؤمن الذي يخاف مقام ربه.. ويفمره الخياء والخجل أمام
معصيته لا بد أن يكون قد اجتاز مرحلة تمثل في الانتصار على
هواه..

فلا شيء يهدمنا ويردنا مثل الانصياع أمام الأهواء التي تموج
بها أنفسنا وينوء بها سلوكنا..

ومن نجا من هواء نجا من كل موبقة ومن كل خطر..
من أجل ذلك يخبرنا الرسول عليه السلام أنه ليس هناك إله
يعبد من دون الله أكبر ولا أخطر من هوى الأنفس!!..

وفي نفس المعنى يقول عليه الصلاة والسلام: «ثلاث
مهلكات شح مطاوع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه»..
فالهوى الذي يخضع أحدنا له ويذل أمامه من أشد المهلكات
التي يذوب فيها طهرنا وتلاشى استقامتنا..

والشيطان أذكى من أن يستدرج المؤمن إلى كبيرة بينة
الفحش وهو يستغنى عن هذا باستدراجه إلى الإضاحة لهواه..
عندئذ يتقنصه في سهولة ويسر. ولا يزال يزخرف له الهوى ويزينه
حتى يتردى في أهوة الفاعرة ويبتلعه الطوفان..

وإن الرسول ليصور موقف الشيطان هذا فيقول:

«إن إبليس قال، أهلككم بالذنوب، فأهلكوني
بالاستغفار، فلما رأيت ذلك أهلككم بالأهواء فهم
يحسبون أنهم مهتدون فلا يستغفرون»..

والنجاة من الهوى تتمثل في أمرين :

أولها — الاحتكام إلى هدى رسول الله . فهو الفيصل في كل ما يشغل بال المسلم ، وهو النور الذي يبدد الظلمة التي يسرى فيها الهوى فيضل عن سبيل الله ..

يقول الله في قرآنه الكريم :

﴿ يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ
وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾

[سورة ص الآية : ٢٦] .

والحق لدى يذودنا عن الهوى ويذود الهوى عنا متمثل فيما جاء به رسولنا . وفي التزام نهجه القويم على النحو الذي أوجرناه في مقالنا السابق عن أثر البدعة في ضياع الإنسان ..

يقول عليه السلام : « لكل عمل شرة — أى حرص ونشاط وغواية — ولكل شرة فترة . فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى . ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك » ..

الأمر الثاني : قمع الهوى أولاً بأول ، واهاجة القدرة المبدعة والارادة النافذة لاختاد صوت الهوى واحلال صوت الهدى مكانه ..

والأمران متواثقان وخليقان بخلق الساخ النفسى الوديع والفاضل الذى يجد المسلم فيه فرصته لاعلاء صوت الحق والفضيلة والجمال والخير، واختاد صوت الباطل والرديلة والقبح والشر ..

ولكى يتحقق الأمر الأول جعل الرسول إحياء سنته ونشرها بين الناس من أهم وظائف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن السنة المحمدية إذا كانت واضحة أمام أناس استطاعوا بلجوئهم إليها أن يميزوا الخبيث من الطيب، والهو من الحق..

يقول الرسول لصاحبه بلال بن الحارث، وهو في ذات لوقت حديث لنا: «اعلم يا بلال إن من أحيا سنة من سنتي أميتت بعدى كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً. ومن ابتدع بدعة ضلالة، لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها. لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئاً»..

ولكى يتحقق الأمر الثانى لابد أن نصنفى لقول الله سبحانه :
﴿ وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾
[سورة العصر].

فالتواصى بالحق والتواصى بالصبر كفيلا باخفاق معنى النفس فى فرض زيخها وهواها..
والمراد بالصبر هنا — اصبر على طاعة الله، والصبر عن معصيته ..

إن أهواءنا قوة رهيبه وجبارة لأنها صادرة عن غرائر باطشة تفرض كلمتها على النفس وعلى الجسد فى عنفوان وضراوة..

ومحاولة قمع هذه الأهواء تعنى السباحة فى بحر هائج ضد موج
كاسح وهادر..

لهذا لابد من الحكمة فى خوض هذه المعركة الرهيبة.. وإلا
وجدنا أنفسنا أمام جيش لجب، وقاهر غاضب ومهتاج لا يعرف أن
يضرب، ولا من يضرب!!..

وهذا هو ما جعل الرسول عليه- الصلاة والسلام يوصينا بالرفق
خاصة فى معالجة النفس قائلاً لنا: «ما كان الرفق فى شيء
إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه»..

وقائلاً لنا: «يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا»..
ومعلماً إيانا أن هذا الدين متين، وأن السير فيه برفق يصلنا
بنهاية الطريق فى راحة وعافية.

وستفرد لهذا المعنى مقالاً لاحقاً إن شاء الله تعالى. لكننا
نكتفى هذا بالقول إن مصادقة الغرائر وكتبها كثيراً ما يوصلنا إلى
طريق مسدود، وإلى انحراف غير محمود..

وإذا أردنا أن نهزم دواعى الهوى فى النفس، فالحكمة: أولى
وسائلاً. لأننا مكونون من غرائر كغريزة الجوع وغريزة الخوف
وغريزة الجنس. وهذه الغرائر ترفض أن يكبح جماحها بسهولة..
ترفض الشكاثم لاسيما إذا كانت قاسية..

ولقد كان ولا يزال من عظمة الإسلام أنه علمنا بقرآنه وبسنة رسوله كيف نتعامل مع هذه الغرائز ونتفاهم ..

إن محققها ويادتها أمر غير ممكن . وهو في نفس الوقت ليس من صالحنا . ومحاولة تدميرها يشبه محاولتنا إزهاق الحياة فينا .

من أجل ذلك لم يكن ثمة مهر من استخدام الحكمة هي تجب شرها . قدر المستطاع ..

وسبب ذلك واضح في تعاليم ديننا ..

ومصدق رسول الله إذ يقول :

« لقد تركتكم على المحجة البيضاء . ليلها كنهارها . لا يزيغ عنها إلا هالك » ..

أجل لا يزيغ عنها إلا هالك .. ومن التهلكة أن نفقد رشدنا ونهابا . ونحن نحاول قمع شرونا ..

- وهناك أناس يعمدون إلى تعذيب أنفسهم ، وتحميلها من الأمر مالا . تطبيق سعيًا وراء إخماس صوت الهوى . وكان من الممكن أن يحصلوا على نتائج أفضل لو أنهم استخدموا الرفق والحكمة اللذين يوصينا بهما الإسلام لا سيما في -ممركتنا مع النفس وتجاه الخطيئة ..

لقد سئل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن الاستقامة ، فقال : أن تستقيم على الأمر والهي ، ولا تروغ روغان الثعالب ..

وهذا حق لا مرية فيه ، غير أننا للأسف الكبير مضطرون ونحن
نتعامل مع غرائبنا أن نروغ روغان الثعالب ، وأن نحاورها ونداورها
حتى نحملها في طواعية على الرضوخ لمشيئة الله وإرادة الخير..

فليصمد القادرون منا على الصمود ، وليجاهد القادرون منا
على جهاد لنفس والهوى ..

ولندع الله من كل قلوبنا للذين بخطتهم التوفيق ..

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «الإيمان بضعة وسبعون شعبة، أو بضعة وستون شعبة — فأفضلها قول لا إله إلا الله.. وأدناها إمالة الأذى عن الطريق.. والحياء شعبة من الإيمان»..

(رواه البخارى ومسلم)

لأنزال فى لقاءنا مع الرسول الأعظم وهو يحدثنا عن الحياء ومهما يطل أصغائنا لحديث الرسول عنه فسنطل بحاجة إلى المزيد، لأن الحياء قد يبدو خلقاً سهلاً بيد أنه صعب الحال والتحقيق.. وهنا فى هذا الحديث يخبرنا الرسول الكريم أن للإيمان شعباً كثيرة وأن الحياء شعبة من الإيمان..

والله سبحانه يلفت انتباه الإنسان إلى وجوب الحياء منه يقول عز وجل: «ألم يعلم بأن الله يرى» وهو عتاب أشد من وخر الأبر..

كما يقول : « يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور » ثم
يقول : « إن الله كان عليكم رقيباً » ..

والحياء خلق إلهي .. ليس فضيلة لأمة دون أمة .. ولا لقوم
دون قوم .. وكل نبي دعى أمته إليه ، وحضهم عليه ..

يقول عليه السلام : « إن مما أدرك الناس من كلام النبوة
الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت » ..

أى أن الانبياء عليهم السلام قد سفهوا كل من غاب حياؤه
وتدنت بهذا مروءته ..

وما دام الحياء شعبة من الإيمان فهو إذن خلق كل قلب سليم ..
يقول الإمام الجليل رضى الله عنه : « لحياء رؤية الآلاء ..
ورؤية التقصير فيتولد بينهما حالة هي الحياء » ..

أجل — إن رؤية نعم الله ثم مقارنتها بما نقدمه من حمد وشكر ..
خير سبيل لأحراز فضيلة الحياء ..

ولكننا كما يقول بعض الصالحين — نحصى المصائب وننسى
النعم !! ..

ولا نؤدى لله معشار حقه من الشكر والمحمدة ..

وللقوم تعريفات شتى للحياء :

فيقول ذو النون المصري :

«الحياء وجود الهيبة في القلب مع وحشة ما سبق
منك إلى ربك — والحب ينطق .. والحياء يسكت
والخوف يفلق» ..

ويقول السري السقطي : «إن الحياء والأنس يطرقان القلب ،
فإن وجدا فيه الزهد واورع أقاما .. وإلا ارتحلا» !! ..

ويقول الفضيل بن عياض : «خس من علامات الشقوة
— القسوة في لقلب ، وجود العين ، وقلة الحيلة ، والرغبة في
الدنيا وطول الأمل» ..

ومثوبة الحياء عند الله -عظيمة وجليلة — وهي جزاء وفاق لمن
رأى جلال ربه وخاف مقامه ، واستحيا من عظمته ..

يقول أحد الصالحين : «والله لو لم أطع الله خوفاً من عقابه ،
لأطعته حياء منه» ..

قال عبد الذي يعامل الله بكرم النفس هذا ، يقاء الله بكرمه
العظيم والعظيم ..

وفي حديث قدسي يقول الحق سبحانه :

«ابن آدم .. إنك ما استحييت مني ، أنسيت
الناس عيوبك .. وأنسيت بقاع الأرض ذنوبك ..

ومحوت من أم الكتاب زلاتك.. والا ناقشتك
الحساب يوم القيامة»..

وفي حديث قدسي آخر يقول: «ما أنصفني عبدي بدعوني
فاستحيي أن أردّه.. ويعصيني ولا يستحيي مني»..
إن العبد إذا استحيى من الله استحيى الله منه..

ومعنى حيء الله، حياء الكرم والبر والجلال والجود. فالله
تبارك وتعالى حيي كريم..

يستحيي من عبده إذا رفع يديه أن يردها صفراً.. ويستحيي
أن يعذب ذا شية شات هي الإسلام..

ويقسم ابن القيم الحياء إلى عشرة أقسام:

حياء حياء.. وحياء تقصير.. وحياء اجلال.. وحياء كرم..
وحياء حشمة.. وحياء استصغار للنفس.. وحياء محبة.. وحياء
عودية، وحياء شرف وعزة.. وحياء المستحيي من نفسه..

فأما حياء الجباية، فمثاله حياء آدم عندما فر هارباً من الجحيم.
وقال الله له: أفراراً مسي يا آدم؟؟ قال: بل حياء منك
يا رب!!..

وأما حياء التقصير، فمثاله حياء الملائكة الذين يسبحون الليل
والنهار لا يفترون. فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك ما عبدناك
حق عبادتك!!..

وأما حياء الاجلال ، فهو حياء المعرفة . وعلى قدر معرفة العبد
ربه يكون حياؤه منه ..

وأما حياء الكرم ، فثله حياء النبی علیه الصلاة والسلام من
القوم الذين دعاهم إلى وليمة «رينب» وأطالوا المكث بعد تناولهم
الطعام ومع الحياء لرسول من أن يقول لهم : «انصرفوا ..»

وحياء الحشمة : كحياء على بن أبی طالب رضی الله عنه أن
يسأل رسول الله عن المذی لمكان انتہ منه ..

وحياء استصغار النفس ، كحياء العبد حين يسأل الله حوائجه
استصغاراً لشأن نفسه وذاته ..

قيل : أن موسى عليه السلام قال : يارب ، إني لتعرض لي
الحاجة من الدنيا فاستحي أن أسألك بها — فقال الله تعالى له :
«سئني حتى ملح عجبتك وعلف شاتك» !!

وأما حياء المحبة ، فهو حياء المحب من محبوبه . فحين يستولي
على قلبه سلطان الحب ، يجد نفسه في حياء عظيم عظم الشوق إلى
محبوبه .

وأما حياء العبودية ، فهو مزيج من المحبة والخوف ، وعدم رؤيته
شيئاً من عبادته .

ذلك أن العبد مهما تعدد والترم ، فإنه لا يرى نفسه أهلاً لهذه
لعبودية اسی لا يزال شرفها إلا أولوا العزم من المرسلين
والصديقين ..

وأما حياء الشرف ، فحياء الأنفس الكريمة الأبية إذا صدر عنها
صغار أى صغار.

وأما حياء المرء من نفسه ، فهو حياء النفوس الشريفة الغزيرة
من رضاها بالنقص وقناعتها بالدون — فيجد نفسه مستحيًا من
نفسه حتى كأن له نفسين : يستحي بأحدهما من الأخرى ..

يقول ابن القيم : وهذا أكمل ما يكون من الحياء ، فإن العبد
إذا استحي من نفسه ، فهو بأن يستحي من غيره أجدر ..

وإنما جعل الرسول عليه السلام الحياء شعبة من الإيمان ، لأنه
كلما قوى الإيمان بالله وبقدرته عبي أن يسمع كل شيء ويرى ،
أورث هذا اليقين الحياء من الله ورسوله ، فحق المسلم الكثير من الخطايا
والآثام ..

إن إيمانك بأن الله ليس مد بعيد ، وأنه ما يكون من نجوى
ثلاثة إلا هو رابعهم ، ولا خمسة إلا هو سادسهم ، ولا أدنى من ذلك
ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا . هذا الإيمان يجعلك قدير العين
بالطاعة ، راعد الفؤاد من المعصية ، ويفجر في نفسك الحياء
تفجيراً ..

إن إيمانك بأن الله معك حيث تكون ، وأنت دائماً تحت أعينه
التي لا تغفو ولا تنام يجعلك تنعم بهذه المعية في مجالها ..

مجال المعية العامة التي هي معية العلم والإحاطة — يقول سبحانه: «وهو معكم أينما كنتم» ..

ومجال المعية الخاصة، وهي معية القرب، يقول عز وجل: «إن الله مع الذين اتقوا، والذين هم محسنون — إن الله مع الصابرين — وإن الله مع المحسنين» ..

ولقد سأل أصحاب الرسول قائلين: أربنا قريب فتناجيه، أم بعيد فنناديه؟؟ ..

فأنزل الله الآية الكريمة:

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾

[سورة البقرة الآية: ١٨٦].

ويحدثنا أبو موسى الأشعري رضى الله عنه فيقول: «كنا مع النبي ﷺ في سفر، فارتفعت أصواتنا بالكبير والتهليل. فقال: يا أيها الناس: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً.. إن الذي تدعونه سميع قريب. أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»!! ..

فهذه الحقيقة التي يبلغنا الرسول إياها جديرة بأن تضيء على المسلم كل ما يتطلبه إيمانه من حياء يشد فيه زناد الطاعة إلى أقصاه، ويهيج فيه القدرة المبدعة الخلاقة على أن يصوغ حياته وفق تعاليم الله ومنهجه القويم ..

من ذا الذى يؤمن بأن الله يراه . ثم يقترب الخطايا لتى زجره
عنها ونهاه ؟! ..

إنى لأتذكر قصة فيها من لطرفة قدر ما فيها من لدرس
والعظة ..

تقول القصة : إن شيخاً أمر تلاميذه وحواريه أن يحضر كل
منهم دجاجة .. وفى اليوم التالى جاء كل بدجاجته ، ووزع الشيخ
عليهم المدى والسكاكين ثم أمرهم أن يذهب كل منهم إلى حيث
لا يراه أحد فيذبح دجاجته ثم يعود بذبيحته ..

وبعد وقت غير طويل عادوا جميعاً — إلا واحداً — يحملون
ذبائحهم وسألهم الشيخ : أذبحتم جميعاً فى أمكنة لم يبصركم فيها
أحد ؟؟ ..

قالوا نعم ..

ثم وجه السؤال إلى الذى جاء بدجاجته حية صاحبة : أنت
لماذا لم تذبح دجاجتك ؟؟ ..

فقال لشيخه : إنك أمرتني أن أذبح حيث لا يرانى أحد ..
وكنيت كلما اتجهت لمكان أرى الله يرانى فلم أذبحها !! ..

كان الشيخ يؤثر هذا الفتى بحبه ، وغار من هذا الإيثار بقية
التلاميذ فأراد أن يريهم فضل الفتى عليهم واستحقاقه للمزيد من
تكريمه وحبه ..

إن الرسول عليه السلام يقول :

« لا يزنى الزانى — حين يزنى — وهو مؤمن ،

ولا يسرق السارق — حين يسرق — وهو مؤمن .. »

أى أن أحدنا لا يأتى الأثام وإيمانه صاح ومسيطر.. وإنما

يجترحها فى ساعة يكون إيمانه فيها خافتاً أو مغفياً أو غائباً ..

وكذلك الحياء من الله لا يغيب إلا عندما يغيب الإيمان .

ولا يغفو إلا حين يغفو..

وهذا معنى أن الحياء شعبة من الإيمان . بل لعله أجل وأعظم

تلك الشعب جميعاً ..

.....

في هذا اليوم من شهر ربيع الثاني سنة ١٤٢٤ هـ
في مدينة الرياض

عن ابن عمر رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الله خلقهم لحوائج الناس . يفرع الناس إليهم في حوائجهم .. أولئك الأمنون من عذاب الله » ..

(رواه الطبراني وابن حبان)

عندما قال الله سبحانه مخاطباً عباده : « وافعلوا الخير لعلكم تفلحون » كان يضع أعينهم على خير مراقبهم إلى السموات والكمال ..

فلم تحمل الأرض فوق ظهرها أفضل من أولئك الذين يسدون الخير، وينبذون الشر . ويتعبدون إلى الله بما يقدمون للآخرين من عون ..

وفي لقاءنا هذا مع أكرم الخلق عليه الصلاة وأزكى السلام نتعلم منه قيمة الخير وعظيم مثوبته عند الله ..

والخير بديهية ، ، الداهية يصعب تعريفها ..

سئل القديس أوغطين عن الزمان فقال : أنا أعرف الزمان ما لم
أسأل عنه ، فإذا سئلت عنه فإني أجهله تماماً !! ..

وهو يشير بذلك إلى أن في حياتنا أشياء تدركها البديهية ،
ولا تحتاج في تعريفها إلى فلسفة ولا منسطة ولا معاناة ..

فإذا سألتني الآن — أيها القارىء — ما الخير؟؟ أجيبك من
فوري : إنه الخير.. إنه ذلك الذى يجعل الإنسان إنساناً حتى
القلب ، ريان الضمير..

وذلك الذى يجعل منك ملاذاً للآخرين يأوون إليك كما يأوى
المحروور إلى ظل شجرة أو كما يأوى الظمآن إلى عين ثرة تفيض
بالماء البارد النقي..

هو انعكاس إنسانيتك على الآخرين ، وإضفاء فضائل نفسك
إبارة الكريمة على الحياة وعلى الإحياء..

وإن خير ما يصنعه المرء فى حياته هو أن تسع حياته الناس
رحمة وبراً ، ومحبة ووداً..

وبقدر ما تكون عند الله عظيماً. يكون عظم الحمل الذى تحمله
من أعباء الناس .. يقول عليه الصلاة والسلام :

«إن لله أقواماً اختصهم بالنعم لمافع العباد بقرهم
فيها ما بذلوها.. فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى
غيرهم»..

فبقدر ما تحمل من هموم الناس يكون قدرك عند الله. والله لم
يجعلك ملاذ لعباده إلا وهو يعلم استحقاقك لهذا الشرف العظيم، ثم
هو لا يتركك تحمل العبء وحدك. بل يمدك بقوته، ويسانئك
بتوقيفه، ويسدد خطاك في طريق الخير الذي هيأ لك، وهباً
لك..

وحين تبرم بهوم الناس وتضجر، يعريك من هذه النعمة
ويعنيها لكثيرين آخرين من خلقه لا يبرمون ولا يضجرون..

تحدثنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بحديث سمعت النبي
يقوله: «ما عظمت نعمة الله عز وجل على عبد إلا اشتدت
إليه حاجة الناس. ومن لم يحمل تلك المؤنة للناس، فقد
عرض نعمة الله عليه للزوال»..

ويفسر هذا القول الكريم عبارة لواحد من كبار الصالحين يقول
فيها: «حوائج الناس إليكم نعمة من الله عليكم، ولا تحملوها،
فتتحول عنكم إلى غيركم»..!!

هذا هو الخير.. أن تكون بداء البجدة للمكروبين، وأن يكون
اسمك حين يرن في اسمك ذوى الحاجة خير عطايا الحياة وهباتها
وبشرياتها..

وأنت سبجدتك لآخرين وبمسارعتك إلى فعل الخير إنما تؤمن
على حياتك وحياة أهلك وأبنائك في «مصرف» الله أغنى
الأغنياء، وأقوى الأقوياء.

لنصغ إلى قول الرسول: «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه
ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته.
ومن فرج عن مسلم كربة ففرج الله عنه كربة من كربة يوم
القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة»..

أجل — من كان في حاجة أخيه، كان الله في حاجته..
ومن أسهم في رفع مشاق الحياة عن بعض المصحونين فيها وضع الله
عنه مشاق الدنيا والآخرة..

والله في عون العبد مدام العبد في عون أخيه..

ولقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام خير قدوة في هذا
السبيل، كان يفعل الخير ويبيذره في كل نفس وبين يدي كل
محتاج..

كان ينهض لمعاونة ومساعدة كل من يحتاج إلى عون
ومساعدة.. وكان عليه الصلاة والسلام يقول:

«لأن أمشي مع أخ في حاجة، أحب إلي من أن
أعتكف في مسجدى هذا شهراً»!!..

حقاً إنه لرحمة مهداة كما وصف نفسه.. عظيم قد وسعت
عظمته كل شيء..

إنسان وسعت إنسانيته كل شيء!!..

يسأل سائل : يا رسول الله : أى الناس أحب إلى الله؟.

فيجيب عليه السلام :

« أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس »..

ولكى نرى كيف كان رسول الله يحمل هموم الناس وتشغله
مشكلاتهم مهما تكن خافية، نطالع هذه القصة :

كان من بين أصحاب النبي صحابى جليل هو عثمان بن
مظعون رضى الله عنه..

وكان عثمان متبتلاً، غير مشفق على نفسه فى العبادة، حتى
لقد هم ذات يوم أن يخلص نفسه ليتخلص نهائياً من نداء غريزة
الجنس!!..

وذات يوم عاد الرسول إلى داره فى حجرة «عائشة» فوجد
معها بعض النسوة، ووقعت على إحداهن عينه، فألفاها رثة
الهيئة، مكتئبة الحجب..

فلما انصرف النسوة سأل الرسول زوجه عائشة عن هذه الكسيرة
البائسة، فأخبرته أنها زوجة «عثمان بن مظعون» وأنها تشكو بثها

وحزنها — فعثمان مشغول عنها بالعبادة يقوم ليله ويصوم نهاره ولا تظفر منه بحقها كزوجة ..

وخرج الرسول من هجره إلى در مطعون ، وفاجأه بهذا السؤال :
«أما لك بى أسوة»؟؟

قال : بأبى أنت وأمى بارسول لله ، وماذا حدث؟؟ ..

قال الرسول : تصوم النهار وتقوم الليل؟؟ ..

قال : نعم إنى لأفعل ..

قال له الرسول : لا تفعل — إن لجسدك عليك حقاً ، وإن
لأهلك عليك حقاً ..

امتثل «عثمان» أمر الرسول ونصحه ، وقرر أن يؤدي حق
أهله عليه والآن ، انظروا بقية القصة ..

ففى صبيحة اليوم التالى ذهبت زوجة عثمان إلى بيت السبي
عطرة ، نضرة كأنها عروس !! ..

واجتمع حوما السوة اللائى كانت تجلس بينهم بالأمس حزينة
رثة بائسة ، ورحن يتعجبين من فرط ما طراً عليها من بهاء وزينة .
وقلن لها : ما هذا يا زوجة ابن مظعون؟؟ ..

فأجابت وهى قريرة العين محبوره فرحة : أصابنا ما أصاب
الناس !! ..

إن موقف ابن مظعون من زوجته مش فى وعى الرسول الأعظم
مشكلة تتطلب حلاً عاجلاً دون أن يسمح لها بالتخفى وراء حياء
قد يمنع من مواجهتها ..

هنالك لقى الرسول صاحبه ، ولوى زمامه عن الخطأ الذى كان
يعيش فيه . ورد إلى امرأة تعسة بهجتها وفرحها وحقتها لم يستطيع
الرسول صبراً حين رأى أمامه زوج يورقها هجر زوجها ، وتعذيبها
مرارة الحرمان فخف لتجديتها وفرج عنها كربها ..

فا أن جن عليها الليل ثم طلع عليها صباح يوم بهيج حتى
كانت تزهو فرحة مطمئة ودعة . فتقول لصويحاتها : «أصابنا ،
ما أصاب الناس» !! ..

وبعيد تلاوة الحديث الذى صدرنا به هذا الفصل : «إن لله
خلقاً خلقهم لحوائج الناس ، يفرع الناس إليهم فى حوائجهم
— أولئك الأمنون من عذاب الله » ..

إن زكاة الجاه لا تقل شأاً عند الرسول عن زكاة المال
والثروة ..

والذين يبخلون بجاههم ، ويقبضون نفودهم وجهدهم عن
مساندة الآخرين ومساعدتهم ليسوا من الله فى شيء . وما لهم بين
الخيرين مكان ..

يقول عليه السلام : «من كان وصلة لأخيه إلى ذى سلطان
فى مبلغ بر ، أو إدخال سرور ، أو تيسير عسير ، أعانه الله على

إجازة الصراط يوم القيامة عند حضي الأقدام ، ورفع إلى
الدرجات العلى من الجنة» ..

إن سيدنا محمد لإنسان البار الرحيم والكريم يزيح جميع
العقبات عن طريق الناس ، ويفتح لمشكلاتهم ومآسهم جميع
الأبواب حتى تلك الأبواب الضخمة المدججة بالحرس والرعبة ..

وهو يدعو القوى لنصرة الضعيف ، حتى لو نكون هذه النصرة
أمام حاكم عنيد ..

إن كثيرين من الناس تؤودهم مشكلات الحياة ، وتقسو عليهم
ويعيشون فى صمت نائح لا يقدرّون معه على رفع أصواتهم وإبلاغ
حاجاتهم ، ويحسبون أن الحياة قد نبذتهم ونفست يديها عنهم
ووارتهم التراب ..

أولئك هم الجديرون بكلمة حب وصيحة أمل وخطوة نجدة ..
أولئك الذين ينظرون الخير من الذين أعطاهم الله القدرة على
فعل الخير ..

وفاعل الخير الذى يعرف قيمته لا ينتظر عيه أجراً ولا شكوراً ..
فالفضيلة مثوبة نفسها .. وأعلى الناس صوتاً فى طلب المثوبة على
الخير ، هم أكثر الناس جهلاً بقيمة الخير !! ..

وحب الخير أنه يتوجه بتأجه فتدعى فى الأرض خيراً وفى
السماء عظيماً حسبه أنه هياك لانقاذ من هم بحاجة - إلى انقاذ
وحسبه. إنه أتاح لك القيام بأفضل الأعمال ..

يقول الرسول عليه السلام: «أفضل الأعمال - إدخال
السرور على المسلم. تكتسب عورته، أو تشبع جوعته، - أو تقضى
له - حاجته» ..

ويقول أيضاً: «إن أحب الأعمال إلى الله تعالى بعد
الفرائض، إدخال السرور على المسلم» ..

وبقدر ما نسد من الخير، وبقدر ما نعاون الآخرين على
احتمال سطوات الحياة، بقدر ما تكون نعمة الله علينا وحفظه لنا
وبره بنا ..

وصدق الله اعظم: «هل جزاء الإحسان إلا الإحسان» ؟؟ .

فلنصنع الخير ما استطعنا، ولنذل للناس مواساتنا وعوننا
وعطفنا ..

وليكن «اسمك» نداء النجدة للمكروبين ..
وليكن «قلبك» مرفأ الراحة للمتعبين .

عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : «أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا» وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما ..

(رواه البخارى وأبو داود والترمذى)

ألا ما أبأس اليتيم وما أروع !! هو يؤس لأنه يحرم الطفل وهو لم يزل بعد فى مبتكر حياته ونضارتها من أكبر القلوب حذبا عليه وحينئذ إليه ..

وهو رائع لأن الله الكبير المتعال اختاره لخير خلقه ونخاتم رسله ..

فقد جعل الله ايتيم له مهدياً .. وحين كان أترابه يوذون بآباءهم ، ويمرحون بين أيديهم كطيور الحديقة ، كان هو عليه الصلاة والسلام يقلب وجهه فى السماء ..

لم يقل قط يا أبى ، لأنه لم يكن له أب يدعو ..

أى سر فى اليتيم حتى يختاره الله . لأعظم حاملين لكلمته .
مبلغين لرسالته — المسيح ، ومحمد ..

أجل — المسيح أيضاً كان يتيماً — وحين جاء الدنيا لم يجد له
أباً .. بل لقد أنبىء أنه لم يكن له من الشر أب على الإطلاق .

و حين كان أترابه كذلك يباهون بأبائهم ، ذهب هو يباهى بخير
أب ..

فيشير بكفه المضيئة إلى فوق ويقول : أبى .. الذى فى
لسماء !! ..

تلك روعة اليتيم على الرغم من بؤسه ..

وروعة كذلك فى أن اليتيم يواجه الحياة وحده مهما يكن حوله
من الأهل وذوى القربى .. يحتفى من حياته «العائل» ويظهر
«الرجل» ويستمد من ذاته أبوة ذاته ..

بيد أن اليتيم رغم كل شيء بؤس عظيم ، فإن يفقد الطفل أباه
أو أمه ، أو يفقدهما معاً وهو لا يزال غضن الالهاب ، بعيد الشباب ،
بين العظام . ثم يفقد معه أو معها أو معها معاً منبع لعطف الثر
الذى لا يغيض .. يفقد القلب الكبير الذى يرعاه ويمنحه من حبه

وحنانه، ويعيش كسير الجناح تعيساً بثيساً. فتلك حذلة ما بعدها حذلة. وحرمان ما عثله حرمان.

من أجل ذلك رأينا رسول الله ﷺ يملأ وصاياه وأحاديثه باحترام حق اليتيم في المعطف وفي الحياة.

يقف بين أصحابه، ويشير بأصبعيه — السبابة والوسطى ثم يقول: «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين».. أى أن كافل اليتيم لا يفصل مكانه في الجنة عن مكان الرسول إلا مثل ما يفصل بين الإصبعين من مسافة!!..

وفي ذلك تكريم لليتيم أى تكريم..

ويقول: «من عال ثلاثة من الأيتام كان كمن قام ليلة، وصام نهاره، وغدا وراح شاهراً سيفه في سبيل الله.. وكنت أنا وهو في الجنة أخوين، كما أن هاتين، أختان. والصق أصبعيه — السبابة والوسطى»..

ومن عجب أن الأمة الذى هذا رسولها، وابتى هذه مكانة اليتيم فيها — هى أكثر الأمم هضماً لحق اليتيم وعدم اكتراث بأمره!!..

إن ما تتعرض له الأمة الإسلامية من عن شداد-قاسية. تزيد كل يوم بل كل ساعة رصيدها من الأيتام..

والآن، وأنا أخط هذه السطور، ثم وأنت تقرأها تسقط قنابل الموت على الأمنين في لبنان وأفغانستان، والعراق وإيران.. ووراء كل قبلة عشرات من الآباء يقضون نحيم، وعشرات من الأمهات يقتلن.. ثم عشرات أو مئات من الأيتام — هذا إذل قدر اليتامى النجاة من القتل والدمار..

وبلأهنا أفقر بلاد الله في المؤسسات التي ترعى اليتيم، وهي إذا وجدت كان عدمها ووجودها سواء.. ففيها من سوء المعاملة ولؤم الطباع ما يذيق لطفل مرارة المذلة والهوان، وينشئه على حقد دفين تجاه بيئته وتجاه مجتمعة، بل وتجاه الحياة كلها والأحياء جميعاً.

وفي هذه المنطقة من الأمة الإسلامية — منطقة بلاد العرب يتشمخ الثراء متحدياً أبراج السماء. ثم لاتسمع عن ثرى فاحش الثراء يرعى يتماً أو بضعة أيتام.

إن مكان الأيتام إذ كان لهم أن يوجدوا في قصور الأثرياء مكان لخدم يغسلون الأطباق ويمسحون البلاط!!!..

وفي هذه المنطقة أيضاً لاتسمع أن حكوماتنا وبيوت المال فيها قد نهضت بإنشاء دور للأيتام بأوون إليها ويغبطون عليها.. ولانسمع والحروب انقدرة تلتهم من المسلمين الرجال والآباء أن الدول الثرية الفاحشة الثراء قد تنادت إلى إنشاء «صندوق اليتيم» ترعى فيه بشتى الوسائل المقترحة يتامى الحرب التي لاتؤذن بانتهاء..

أف هذه هي الأمة التي رسوها «محمد»؟؟ ..

أف هذه هي الأمة التي رسوها لبيم؟؟ ..

أف هذه هي الأمة التي قال رسوها :

«من عال ثلاثة من الأيتام كان كمن قام ليلة،
وصام نهاره، وغدا وراح شاهراً سيفه في سبيل
الله، وكنت أنا وهو في الجنة أخوين» !!؟ ..

أم أن حكوماتها وأثرياءها قد أمسوا بتلال الذهب التي يجلسون
فوقها في غير حاجة إلى ثواب الصائم القائم المجاهد .. بن وفي غير
حاجة إلى أن يكونوا رفاق الرسول في الجنة !!؟ ..

يقول الرسول عليه السلام : «من لم يهتم بأمر المسلمين فليس

منهم» ..

وقضية اليتيم في بلادنا قضية مطروحة . بل هي قضية تفرض
نفسها على المجتمع العربي والمسلم كله .. ولا بد من بحثها ودراستها
وإيجاد الحلول لها ..

إن ثريا واحداً من كبار أثريائنا قادر وحده على أن يصنع
الشيء الكثير لهذه المشكلة ، فكيف إذا إُنْضِافَ إليه أثرياء كثرون ..
بل كيف إذا تبنت القضية حكومات يعيها إحصاء ما عندها من
ثروة ومال ، وتنوء بمفاتيح خزائنها بالعصبة أولى القوة من
الرجال !! ..

كان الرسول ﷺ وسيقى عظيماً وهو يوصى بالأيتام ..

كان وسيظل أستاذاً فى فر الرحمة ومكارم الأخلاق ..

يقول عليه السلام : « خير بيت فى المسلمين ، بيت فيه يتيم يحسن إليه .. وشر بيت فى المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه » .

وهذا الحق ، فالإحسان إلى اليتيم إحسان إلى الإنسانية كلها — فنحن لانعرف ماذا داخل إهاب هذا اليتيم ..

قد يكون تحت جلده الذى يفريه الصقيع ، وداخل إهابه الذى تأنفه وترفضه الجموع .. قد يكون ثمة عبقرى أو بطل ينتظر من يمكنه من النماء والانطلاق ..

إن كثيرين من رواد الحياة البشرية نشأوا يتامى أو كاليتامى فى ضلالة فرصهم من الحياة .. بعضهم وجد من يأخذ بيده .. وبعضهم تحدى الحياة بعزمه الجسور . وخلق من ضعفه قوة ، ومن ضياعه رجولة واقتحاماً ..

فإذا جعل الرسول خير بيت فى المسلمين بيتاً فيه يتيم يحسن إليه ، والعكس بالعكس فذلك لأن لليتيم حقاً اجتماعياً — هو والحق العائلى سواء — فى أن يجد فرصته ليحضى فى طريق نموه المتواصل .. ويقرع أبواب الحياة بقوة كى يلح منها إلى قدره المقدور ومستقبله الواعد ، ومصيره المثلل بارهاصات طفولته وامكانات رجولته ..

ولقد بلغ عطف الرسول على اليتيم أن زين لأمه عدم الزواج بعد أبيه . وذلك كي توفر له من الحنان والحب والجهد ما يعوض عن فقد أبيه حتى يكبر..

يروى أبو داود عن عوف بن مالك الأشجعي رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : «أنا وامرأة سقاء الخدين كهاتين يوم القيامة.. امرأة أمت زوجها ذات منصب وجمال، جلست نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماتوا»..

وأمت زوجها أى صارت إيماناً.. والأيم هى التى لا زوج لها بكرة كانت أو ثيباً..

والحديث تحية يوجهها الرسول لمن فقدت زوجها وما منه أطفال يتامى، فرغبت عن الزواج وهى ذات منصب وجمال . ونفرت ليتاماها حتى يكبروا إن كان فى آجالهم بقية.. أو حتى يموتوا إذا دنت منهم الاجال !!..

ويريد الرسول عليه الصلاة والسلام المعنى دلالة حين يقول : «أنا أول من يفتح باب الجنة، إلا أنى أرى امرأة تبادرنى فأقول لها: من أنت - فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لى»!..

إن رسول الإنسانية العظيم يدثر ببردةحنانه أولئك الذين فقدهوا الحنان مبكرين..

إن رجلاً مسلماً يشكو إليه قسوة قلبه، فيقول: «امسح رأس
اليتم وأطعم المسكين..»

وإنه عليه السلام ليوصي أحد أصحابه: «أُتخِب أن يلين
قلبك وتدرِك حاجتك .. امسح رأس اليتيم وأطعم
المسكين»..

صلوات ربنا وسلامه، وتحياته وبركاته على هذا الرسول
الإنسان العظيم..

عن زيد بن طلحة بن ركانة أن رسول الله
 ﷺ قال: «إن لكل دين خلقاً، وخلق
 الإسلام الحياء»..

(رواه مالك وابن ماجه)

إذا كان أول ما يرفع من الأرض الأمانة، فإن ثانی ما يرفع
 منها الحياء !! ..

والحياء فضيلة نفسية، أو قولوا: وظيفة نفسية تؤدي إلى أجل
 ما في الحياة من خلق وتسام وجمال ..

وقديماً قيل: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. ودلالة هذا الحديث
 أن الحياء حجار عن كل ما تفتقره النفس من لامبالاة. وعن كل
 ما ترتكس فيه من هوان.

ويعرف الرجل الحيى بهذا النهر الواضح الطروب الذى يشع من
 داخله .. وبذلك السكينة المبهجة التى ينزلها الله عليه ..

تتمتع شخصيته بعفة عميقة شاملة.. فهو لا يراه عف الظاهر
فحسب.. بل قبل ذلك عف السريرة والباطن والضمير..
والمسلم حيي، لأنه مؤمن، والحياء كما قال الرسول: «شعبة
من الإيمان»..

دات يوم قال الرسول لعائشة: «لو كان الحياء رجلاً لكان
صالحاً. ولو كان الفحش رجلاً، لكان رجلاً سوء»!!..

وفي الحديث الذي صدرنا به هذا الفصل نجد كم هو عظيم
حق الحياء حتى لقد جعله الرسول خلق الإسلام كله.
ذلك، لأن الحياء زينة الإنسان. والإنسان بغير حياء لوثة
شائنة، وفظاظة وسفه..
يعو عليه الصلاة والسلام:

«الحياء من الإيمان. والإيمان في الجنة، والبذاء
من الجفاء، والجفاء في النار»..

وإما كان الحياء خلق الإسلام، لأنه جامع لمكارم الأخلاق.
فالمسلم الحيي يمنع حياؤه من معصية الله، ويدفعه إلى حسن
طاعته وعبادته والحياة التي تغدو وتروح بين أمتثال أمر الله
واجتناب نهيه، تكون قد حققت لصاحبها ولفسها أعلى مستويات
الكمال الميسور لبني الإنسان..

وعن نرى الرجل الحيي من أظهر الناس قلباً، وأروعهم أداء.
سر ضد التفاهة ولشر قدماً ودون ارتعاش..

ويدوس الكذب والعطرسية تحت أقدامه القوية ، ويوجه قواه كلها نحو غرض واحد هو: العدالة!!..

ذلك لأن الحياء يجعل من ذويه وأصحابه رجالاً يعيشون فوق مستوى الضعف الإنساني.. ومن ثم فهم يحملون تبعات الحياة في رشد وثبات وشموخ..

والحياء الذي نتحدث عنه الآن ليس خجل العذارى.. وإن كان الخجل العذارى قيمته..

إنما الحياء الذي نتحدث عنه هو تلك القوة النفسية التي تجعل المسلم يتفوق على نفسه وضعفه بترفعه عن كل الصغائر والدنيا. ويتعففه عن كل الآثام والخطايا..

وهو في النفس المغطورة على الخير جزءاً من فطرتها لا تكاد تحتاج إلى باعث أو حافز..

لذلك يحدثنا ابن عمر أن رسول الله ﷺ مر على رجل من الأنصار وهو يعط أخاه في الحياء. فقال له لرسول: «دعه، فإن الحياء من الإيمان»..

أى أن الحياء ليس هي حاجة إلى الخض عليه والدعوة إليه، فهو بعض الإيمان. ولا تجد مؤمناً إلا حياً، ولا منافقاً إلا عديم الحياء..

والآداب الاجتماعية التى تسود المجتمع كفضائل وأخلاق مظهر
لتحليات الحياة ..

وإن رعايتها لمسئولية اجتماعية ينظر إليها الإسلام نظرتة إلى
العبادة وإلى الشعائر الدينية ..

والإنسان الذى يخافى هذه الآداب يقترب فى نفس الوقت
ولنفس السبب الإساءة إلى دينه وإيمانه ..

فالإسلام لم يأت ليعلما أخلاق الصوامع .. بل ليعلت أخلاق
المدينة ..

يقول الفيلسوف الصينى «كونفشيوس» : «الناسك الذى
يقضى حياته فى صومعة ، لا يأتى أمراً مذكوراً .. أما الناسك حقاً ،
فهو ناسك المدينة» !! ..

أجل — ذككم هو الناسك بحق الذى يعيش فى ضوضاء الحياة
وصخب العادات ، وتباين السلوك ، ثم يحتفظ بعذرية روحه
وطهرها ، وسلامة نفسه واستقامتها ..

والحياة كما ذكرنا قوة لاضعف ، ونهوض لاستكانة ، وفطرة
لا تصنع .. والإنسان الحى قوى بحيائه كجواد يعدو وسط الفيوم
وفوق السحاب ..

وهو نظيف وأنيق فى كل ما يأتى من حركة أو قول . تقطر
سجاياه رقة وعذوبة وحناناً ..

وهو قلما يتعرض لشاق الحياة ومتاعها ، لأنه ودود ، هين ،
لين ، لا تقصفه الريح ولا تقتلعه العواصف ..

إن حيائه يذود عنه كل فصول ويدفع عنه كل لغوب ..

وصدق رسول الله إذ يقول : «الحياء لا يأتى إلا بخير» .

وحين نمن في تعرف الحياء ، ونتبع حقيقته في أعماق النفس
البشرية . نجد يشكل معظم فضائل بنى الإنسان ..

يقول : «قرة بن ياس» — كنا مع رسول الله ﷺ فذكر
عنده الحياء ، فقال بعض أصحابه : يا رسول الله . الحياء من
الدين ؟؟ فقال عليه السلام : «بل هو الدين كله» ..

وفي أحاديث كثيرة للرسول الصادق الأمين يضع الفحش في
مواجهة الحياء مثل قوله عليه السلام : «ما كان الفحش في
شيء إلا شأنه ، وما كان الحياء في شيء إلا زانه» ..
ذلك أن الحياء أدب ، والفحش سوء أدب ..

والمسلم الحبيب تتسع نفسه وتضيء بشعاع جمال منقطع انطير ..
لا يعرف الفحش طريقاً إلى لسانه ، ولا إلى شيء من عاداته
وسلوكة وهو ليس سباباً ، ولا صخاباً ، ولا شتاماً ، ولا عيباً .

ثم هو مدثر دائماً بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات .. سيما
الآخر الذى نزع حياؤه وتاه منه في زحام الحياة رجيم ملس كما
قال الرسول في حديثه الذى يرويه ابن ماجة :

« إن الله عز وجل . إذ أراد أن يهلك عبداً نزع منه الحياء .. فإذا نزع منه الحياء لم تلفه إلا مقبلاً ممقناً .. فإذا لم تلفه إلا مقبلاً ممقناً نزعته من الأمانة ، فإذا نزعته من الأمانة لم تلفه إلا خائناً مخوباً .. فإذا لم تلفه إلا خائناً مخوباً نزعته من الرحمة ، فإذا نزعته من الرحمة لم تلفه إلا رجيماً ملعناً .. فإذا لم تلفه إلا رجيماً ملعناً نزعته من ربة الإسلام » ..

ما نظن أن ثمة حديثاً يكشف عن أهمية الحياء وقيمه كما يكشف هذا الحديث .

فالذى يفقد حياءه يمضى فى تتابع محتوم إلى مستوى الذى خبعت عنه أو نزعته منه ربة الإسلام ..
أهناك مصيراً أسوأ من هذا المصير ؟ ! ..

إلى هذا المدى جعل الرسول الحياء جماعاً للخير كله . والحياء بهذا التقدير جدير . فهو الذى يحتفظ للإنسان بإنسانيته ، وللأدمى بآدميته .

والأمة التى يصبح الحياء بين أفرادها خلقاً عاماً تعيش حياتها سعيدة ممجدة .

ويضيف الرسول للحياء بعداً جديداً حين يقول لأصحابه ذات يوم : « استحيوا من الله حق الحياء . قالوا : يا رسول الله إنا

لنستحيي والحمد لله . قال : ليس ذلك .. ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى .. وتحفظ البطن وما حوى .. وتذكر الموت والبلى .. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا .. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء .. فحفظك الرأس وما وعى من فكر وسمع وبصر .. وحفظك البطن وما حوى من قلب وفرح .. وذكرك الموت والبلى ذكراً يظامن من غرورك ويضعك أمام الحقيقة وجهاً لوجه . وإيثارك الآخرة بمتطلباتها على الدنيا بزينتها وفتنتها وإغرائها ..

كل ذلك يشكل عناصر الحياء من الله ، ويكسبك فضيلته ومشوئته ..

وللحياء وظيفة اجتماعية نادرة ، فإذا هو شاع في الأمة وذاع ، أكد وجوده المسؤولية الاجتماعية وحفظها من الإهمال والضياع .

وترى كل مواطن حريصاً على تأكيد هذه المسؤولية ودعمها . خجولاً أعظم الخجل من أن يفرط في حق ، أو يتجنى على حق .. مؤمناً بالحق الاجتماعي إيماناً ينأى به عن كل تجهم له أو إليه ..

وهكذا يجد مواطنوه في رحابه الأمن والحفظ وقضاء الحاجات .. ويصبح الحيى شرفاً لنفسه وشرفاً لدينه وشرفاً لأمت لا يتغلى عن واجب ، ولا يتعالى على حق ..

تسيطر عليه دائماً عظمة هادئة، ورفعة نفس متواضعة.. يذل
من ذات نفسه كل ما يستطيع وأحياناً فوق ما يستطيع لاختوانه في
الله، واختوانه في الوطن..

يحترم الفرد في الجماعة، ويحترم الجماعة في الفرد.. ويمنعه
حياؤه من أن يكذب، أو يتناقض، أو يحقد. كما يمنعه من أن يكون
حرباً على أحد، أو عدواً لأحد..

وحياؤه لا يمنعه من أن يكون قوياً في الحق، شديد البأس على
الباطل، بل إن ذلك من صميم حياته، لأنه قبل أن يستحيي من
لناس قد استحيى من الله..

والحياء من الله يعنى عبده ألا يره الله حيث هاه. وألا يفقده
حيث أمره.. وتلك هي حقيقة الحياء..

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لكل شيء زكاة - وزكاة الجسد الصوم، والصيام نصف الصبر»..

(رواه ابن ماجه)

لا تزال - قارنى العزيز - مع رسول الله ﷺ وهو يحدثنا عن الصوم ومهما يطل وقوفنا مع الرسول بل بين يدى الرسول وهو يتحدث عن عظمة الصيام فس يفرغ عن الصوم حديثه ولن نشبع من هذا الحديث..

فالحديث عن الصوم ولد شجير مزهر كالربيع، بل قولوا كروح الربيع وهنا يخبرنا عليه السلام أن زكاة الجسد الصوم. وأن الصوم نصف الصبر..

فأما أنه زكاة الجسد، فهذا قول صدق تركيه علوم الصحة والطب ومن قبل وجود هذه العلوم واتساع مداها كان «ابن

عبدالله» يقول منذ أربعة عشر قرناً : «اغزوا تغنموا.. وجوعوا
تصحوا.. وسافروا تستغنوا»..

فالصيام بالمعنى الصحى خير زكاة للجسد ، فهو كما يخلع أحداً
ملابس الخروج التى يضيق بها ، ثم ينشرها فوق المشاجب .
إن الصيام طرح لكثير من الزوائد التى تضى الجسد . وتصيب
كل أعضائه بالإحباط ..

ولقد رأينا الرسول حين أهداه المقوقس طبيباً يرد الطبيب
شاكراً . ويقول : «نحن قوم لا نأكل حتى نجوع .. وإذا أكلنا
لا نشبع» !! ..

حكمة بالغة ورؤية صائبة ..

فإذا لم نأكل حتى نجوع ، وإذا أكلنا فلم نشبع كنا فى مياج
منيع يصون صحتنا ، وتسم به ألداننا ..

ولهذا بوصينا الرسول فيقول : «حسب ابن آدم لقيمات
تقمن صلبه .. فإن كان لابد ، فثلث لطعامه ، وثلث لشرابه ،
وثلث لنفسه — بفتح الفاء» ..

هذا عن زكاة الجسد بالمعنى الطبى حيث نجد الصوم خير وقاية
له وخير علاج ..

بيد أن لزكاة الجسد معنى آخر روحياً — فكما قال الرسول :
«على كل سلامى من الناس صدقة» ..

وأجسادنا الوثيقة المرفقة كحد السيف . والتي كونها الله سبحانه أوثق تكوين وجعلها في أحسن تقويم ، وألهم أعضائها أداء وظائفها في دقة بالغة ويقظة رائعة ..

هذه الأجساد بأعضائها عليها زكاة تؤديها شكراً لله ، وتقديراً لنعمه السابغة وآلائه الكثر ..

والرسول — عليه السلام — يحبرنا أن زكاة الأجساد الصيام .. أليس فضلاً عظيماً أن يكفينا الله بما فيه خيرنا وعافيتنا ، وسعادتنا ثم يشيننا على ذلك أعظم الثواب ويعد لنا جنات عرضها السماوات والأرض ؟؟ ..

إن الله لن ينال من صيمنتنا شيئاً — «لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم» ..

والأمر كما يقول سبحانه في حديث قدسي : «يا عبادي . لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً .. ولو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص الخيط إذا أدخل البحر» ..

إن الله إذن لا يدعونا لما يعود عليه بالضعف ، ولا بما يزيد قدره ويزيد ملكه اتساعاً ..

إنما يدعونا لما يجعلنا نحن بلذة لانتصار على نفوسنا ، وضعفنا ..
يدعونا لما يزيد أرواحنا ثراء ، ونفوسنا عطاء ، ويدعونا لما يباعدها
عن الذين يقولون حين تفحأهم الساعة ياليتنا نرد فنعمل غير الذى
كنا نعمل .. « قد خسروا أنفسهم ، وضل عنهم ما كانوا
يهترون » !! ..

وفى شهر الصيام بالذات يدعونا إلى أن نصبر عن معصيته .
ونصبر على طاعته ، ولا نقضى أبامه بياماً ، ولياليه سكارى أو
نشاوى ..

نقول مع الشعر :

وضربنا الحديث ظهراً لبطن — وأتينا من أمرنا ما اشتيناه .

يقول عليه السلام : والصيام نصف الصبر ..

والرسول الكريم يخبرنا أن الإيمان بصمان — نصف صبر ..
ونصف شكر .. فكأن الصوم وحدة يشكل ربع الإيمان ..

وإذا كان الصوم يطهرنا بنصف الصبر ، فأى غيمتنا إذن
لعظيمة ..

فلقد ذكر الله الصبر فى تسعين موضعاً من قرآنه العظيم :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ﴾

[سورة البقرة آية : ١٥٣] .

﴿وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾

[سورة النحل الآية : ١٢٧] .

﴿وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾

[سورة البقرة الآية : ١٧٧] .

وآيات كثيرة تبين كما قلنا التسعين آية ، كلها تعجد الصبر ، وتحض عليه ، وتدعو إليه ..

والصبر — يتطلب صبراً على طاعة الله ، وصبراً عن معصية الله ، وصبراً على امتحان الله ..

كان ابن تيمية رضى الله عنه يقول : «اصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات ، فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى المشرع من مصلحة ترك المعصية . ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية» .

وهو يسمح شيخ الإسلام بأن يخافه قليلاً من المخالفة ، فإن لصبر عن المعصية التي هي غذاء النفس وهواها يتطلب من الجسارة والمعاناة والمحاولة مالا يتطلبه الصبر على فعل الطاعة ..

وعلى أية حال ، فليس الآن مجال حديثنا عن الصبر فله إن شاء الله موعد منا قريب ..

إما نريد أن نتمتع العظمة الكامنة في الصوم حين يجعله
الرسول عليه الصلاة والسلام نصف الصبر..

تري هل من الصعب علينا أن ندرك لماذا كان نصف
الصبر؟؟.. لا أظن..

وهو ليس نصف الصبر لما يتطلبه من صبر على الجوع والظما
فحسب.. بل هو نصف الصبر لما يتطلبه من ضبط شديد ووثيق
للتفس، بل وجوارح الجسم كلها..

فالصائم ليس مطالباً بالإمساك عن الطعام والشراب فحسب.
بل هو مطالب بحفظ جوارحه وخطرات نفسه من كل ما يمت
إلى الخطئة بسبب..

يقول الشاعر العربي في هذا المقام :

إذا لم يكن في السمع منى تصامم
وفي مقلتي غصن وفي منطقي صمت
فحظي إذن من صومي الجوع والظما
وإن قلت أنني صمت يوماً فما صمت

وهو ستمد هذا المعنى من قول الرسول الأكرم : «رب صائم
ليس له من صيامه إلا الجوع والظما.. ورب قائم ليس له من
قيامه إلا السهر»..

وهذا الصبر عن المخالفات في أيام الصيام يحقق الإنسان المسلم
لنفسه ربماً جزيلاً من مغفرة الله وشكره ورضوانه..

أما إذا عجز أو استسلم للعجز عن إثراء الصوم بكل حاجاته من العبودية الصادقة والصبر الجميل، فإن هذا الحديث لرسول الله ينتظره ويشره بسوء مآب ..

ف ذات يوم والرسول فوق منبره، قطع حديثه وقال: «آمين .. آمين .. آمين .. ثم قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد. من أدرك رمضان فلم يغفر له، فأبعده الله .. قل: آمين. فقلت: آمين .. قال ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار، فأبعده الله. قل: آمين .. فقلت: آمين .. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك، فأبعده الله. قل: آمين .. فقلت: آمين» ..

إن المفروض ألا يغادر المسلم الصادق شهر رمضان إلا وقد غفر له. أي أدى صيامه على لوجه الذي يستحق به المغفرة .. فإذا انقضى رمضان وهناك مسلم لم يبل من مغفرة الله مثلاً. إما لأنه لم يصم أبداً .. وإما لأنه صام صوماً ناقصاً ومبتوراً فقد استحق البعد عن رحمة الله والطرده من رحابه ..

أما الذين يصومون عن الطعام والشراب، ويصومون في نفس الوقت عن كل موبقة وسيئة، ويصوبون حتى خطرات أنفسهم عن فحش لتفكير وسيئه فأولئك ينتظرهم حديث للرسول عظيم ..

والحديث يرويه الصحابي الجليل «جابر بن عبد الله» رضي الله عنها، يقول: قال رسول الله ﷺ: «أعطيت أمني في شهر

رمضان خمساً لم يعطهن نبي قبلى .. أما واحدة ، فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله عز وجل إليهم . ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبداً» ..

«وأما الثانية فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك» ..

«وأما الثالثة ، فإن الملائكة تستغفر لهم فى كل يوم وليلة» ..

«وأما الرابعة ، فإن الله يأمر جنته فيقول لها : استعدى وتزنى لعبادى يوشك أن يسترجموا من تعب الدنيا إلى دار كرامتى» ..

«وأما الخامسة ، فإذا كان آخر ليلة من رمضان غفر الله لهم جميعاً» ..

«فقال رجل من القوم : أهى ليلة القدر يا رسول الله ؟؟

قال الرسول : لا : ألم تر إلى العمال يعملون ، فإذا فرغوا من أعمالهم وقفوا أجورهم» ..

هذا حديث مضى «ووضى» فليكتب الله لنا من مغفرته ورحمته وقبوله وسبحانه ذى الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ..

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال
رسول الله ﷺ : يقول «الله عز وجل :
«كل عمل ابن آدم له ، إلا الصوم فإنه
لى ، وأنا أجزي به» ..

(رواه البخارى ومسلم)

لا تزال فى لقائنا مع الرسول وهو يحدثنا عن جلال الصوم ،
وروعة ثوابه ..

وهذا الحديث الذى تصدر به لمقال ممتع فى الغرابة والعجب
إمعانه فى بحث لبشرى وبحث لأمل ..

فالحديث يرويه الرسول عن ربه ، والرب سبحانه يقول : «كل
عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزي به» ..

ما أروع عادة الصوم بين العادات ، وما أعظم بشراه بين كل
البشرىات !!! ..

الصوم لله .. وكل ما يعمل ابن آدم فهو له !! ..

كيف ؟ .. ولن إذن الصلاة والزكاة والحج وبقية الفرائض والنوافل من العبادات ؟؟ ..

قال الإمام النورى رضى الله عنه : « اختلف العلماء فى معنى الحديث مع كون الطاعات كلها لله .. فقيل : إضافته إلى الله تعالى أنه لم يعبد أحد غير الله به . فلم يعظم الكفار فى عصر من العصور معبوداً لهم بالصيام . وإن كانوا يعظمونه بصورة الصلاة ولسجود والصدقة ولذكر وغير ذلك .. وقيل : لأن الصوم بعيد من الرياء لحقائه بخلاف الصلاة والحج والصدقة وغيرها من العبادات الظاهرة .. وقيل : لأنه ليس للصائم ونفسه فيه حظ .. وقيل إن الاستغناء عن الطعام والشراب من صفات الله تعالى ، فتقرب الصائم بما يتعلق بهذه الصفة عمل عظيم ، وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شئ » وقيل ، إلى آخر الذى قيل ..

وأيا ما تكن التفسيرات فالنص هنا ، الصادر عن الله أعظم وأبلغ من كل تفسير ..

حسب الصوم أن الله سبحانه وتعالى وضعه تجاه العبادات جميعها ثم قال : هذه العبادات للعبد ، أما الصوم فدعوه لى !! .. حسبه أنه أخفى ثوابه لعظمته ولكرامته عنده ..

حسبه أنه لم يجعله والعبادات كفرس رهان . بل احتفضه سبحانه ، واختصه لنفسه وقار له : إنك بأعيننا ..

حسبه حين يقول سبحانه : « وأنا أجزي به » أنه بشر بعظم
الجزاء وسعة العطاء ..

أنظروا ما فى قوله « فإنه لى » من تأنق وتأنق .. إن أكثر
الأقلام ذكاء وعطاء ليقف ثملاً وصامتاً أمام هاتين الكلمتين
القصيرتين « فإنه لى » !! ..

أمكن أن يجد إنساناً عنده مسحة من العقل يدع هذه الفرصة
تفلت منه ، والرسول يخبرنا أننا لو نعلم ما فى رمضان من البركة
والخير لتمنينا أن يكون السنة كلها ؟ ..

إنه فى رواية أخرى من الحديث يعطى الله سبحانه عطاءه
المفرق وثوابه المفيض على الصائم قائلاً : « يدع شهوته وطعامه من
أجلى » ..

إن هذه الكلمات لتشعرنا وكأن الله يفخر بعبده الصائم ..
عبده الذى يدع طعامه وشرابه وشهرته من أجل الله !! ..

هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله ، وصدقوه فيما بلغ عن ربه ،
ونهضوا قياماً ممثلين أمره مؤمنين بوعدده ..

ويحدثنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله ﷺ
قال : « الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة .. يقول
الصيام : أى رب ، منعتك الطعام والشهوة ، فشفعنى فيه ..

**ويقول القرآن: منعتهم النوم بالليل، فشفعنى فيه،
فيشفعان» ..**

لقد كان بعض أصحاب الرسول يتوصون اليوم الشديد الحر الذى يكاد الإنسان يسلخ فيه حرأً فيصومونه، لأنهم يريدون أن يكون حظهم عند الله أوفى، وفخره بهم أبهى ..

حين ينظر إليهم وهم يلهثون من الظمأ ويعانون من الجوع فى اليوم الصائف القاطظ ويقول مباحياً بهم ملائكته: أنظروا عبادى.. تركوا طعامهم وشرابهم من أجل!! ..

ولقد كان الرسول يقدر عبادة الصوم.. ولو تتبعنا أحاديثه عن اصيام لخرجنا بنتيجة صادقة هي: أن الصوم يسمو على العبادات، ويفوقها ذكراً، ويفوقها أجراً ..

لقد سأله صاحبه «أبو إمامة» ذات يوم فقال: يا رسول الله مرنى بعمل يفعنى الله به ..

فأجابه الرسول: عليك بالصوم، فإنه لا عدل له .. وعاد أبو إمامة يسأل نفس السؤال، والرسول يقول له: عليك بالصوم، فإنه لا عدل له .. ومرة ثالثة ألقى أبو إمامة سؤاله وللمرة الثالثة يجيبه الرسول: عليك بالصوم فإنه لا مثيل له!! ..

وبروى البخارى ومسلم عن أبى سعيد أن رسول الله ﷺ قال: «ما من عبد يصوم يوماً فى سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً» ..

ماذا؟؟!! .. إن المرء ليذهل وهو يطالع أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام عن الصيام وعما أعده الله للصائمين من أجر أخفاه لتكون مفاجأة لله السعيد للصائمين!!..

من أجل ذلك جعل الرسول مواسم الصوم طوال العام كثيرة واختار من أيام السنة أياماً حث على صومها..
فهنالك مثلاً الستة من شوال..

يقول عليه السلام «من صام رمضان ثم أتبعه بستة من شوال— ليس منها يوم العيد— كان كصيام الدهر»..

وهناك يوم عرفة لمن لم يكن حاجاً إذ يقول عليه الصلاة والسلام في صومه: «صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية»..

وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ كان يعدل يوم عرفة بألف يوم..

وهناك شهر الله المحرم. يقول الرسول عليه السلام حاثاً على صيامه: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل»..

وهناك يوم عاشوراء، يقول الرسول عن صيامه: «صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية»..

وهناك شهر شعبان حيث يحدثنا أسامة بن زيد رضى الله عنها
فيقول : «قلت يا رسول الله . لم أرك تصوم من شهر من الشهور من
شعبان — إشارة إلى أن الرسول لم يكن يصومه كله — بل كان
يصوم كثيراً من أيامه .. فأجابه الرسول عليه السلام قائلاً : «ذاك
شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ، وهو شهر ترفع فيه
الأعمال إلى رب العالمين ، وأحب أن يرفع عملي وأنا
صائم» ..

ويصور حب رسول الله للصوم قول أم المؤمنين عائشة :

«كان رسول الله ﷺ يصوم حتى نقول : لا يفطر .. ويفطر
حتى نقول : لا يصوم .. وما استكمل صيام شهر قط إلا شهر
رمضان» ..

وهناك كذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر . يقول عليه
الصلاة والسلام : «أوصاني خليلي — يعني جبريل عليه
السلام — بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهر .. وركعتي
الضحى .. وأن أوتر قبل أن أنام» ..

ولقد سأله «ميمونة بنت سعد» فقالت : يا رسول الله أفطنا
عن الصوم .. فقال : «من كل شهر ثلاثة أيام . من استطاع أن
يصومهن ، فإن كل يوم يكفر عشر سيئات ، وينقى من الآثام
كما ينقى الماء الثوب» ..

وقال لأبي ذر: «من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذاك صيام الدهر» — قال أبو ذر فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه — من جاء بالحسنة ، فله عشر أمثالها — اليوم بعشرة أيام ..
وهناك يوم الاثنين والخميس ، يجعل الرسول صيامهما طاعة وقربى ، فيقول عليه السلام حين سئل عن صيامه لهما : «إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا المهتجرين — أى متخاصمين — فإنه يقول ادعها حتى يصطلحا» ..

علام تدل هذه الحقاوة بالصوم ؟ .. وعلام تدل رغبة الرسول فى أن يستكثر المسلم من الصيام ؟ ..
إنها تدل على شىء واحد هو أن الصوم سيد العبادات وسيد القربات ولكن ، على الرغم من إيثارة الرسول للصوم على النحو الذى رأينا ، فإنه يرفض تماماً أن يبالغ أحد فى الصوم مبالغة تؤثر على صحته وكيانه .

من أحل ذلك حرم صيام الدهر ، وقال لعبد الله بن عمرو بن لعاص عندما علم أنه يصوم الدهر كله : «لا تفعل ، فإن لجسدك عليك حقاً ، ولزوجك عليك حقاً .. صم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صوم الدهر» ..

كذلك هى الروجة أن تصوم صيام تطوع إلا بأذن زوجها ؟؟ ..

فقال: «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها حاضراً إلا بإذنه».

كما نهى المسافر عن الصوم واعتبره عاصياً إذا فعل.. وقال: «ليس من البر الصيام في السفر»..

دين لاعوج فيه.. وشريعة مقصورة، لا إفراط فيها ولا تفريط.. ورسول «عن أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم»..

عن سلمان رضى الله عنه قال : قال رسول
الله ﷺ : « يا أيها الناس قد أظلكم شهر
عظيم مبارك .. شهر فيه ليلة خير من ألف
شهر .. شهر أوله رحمة ، وأوسطه مغفرة ،
وآخره عتق من النار » .

(رواه ابن خزيمة والبيهقي)

لا نزال مع ارسول الأعظم ، وهو يحدثنا عن الصوم ، وعن
رمضان ..

والحديث الذى أماننا الآن جزء من خطبة يقول «سلمان
الفارسي» رضى الله عنه : أن رسول الله خطبها فيهم ..

والخطبة باهرة ورائعة . ومن حقها عينا أن نسوقها كما يروها
«سلمان» يقول : خطبها رسول الله ﷺ فى آخر يوم من شعبان
فقال : «يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك ، شهر فيه

ليلة خير من ألف شهر.. شهر جعل الله صيامه فريضة، وقيام ليله تطوعاً.. من تقرب بخصلة من الخير، كان كمن أدى فريضة فيما سواه.. ومن أدى فريضة فيه، كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه.. وهو شهر الصبر.. والصبر ثوابه الجنة.. وشهر المواساة.. وشهر يراد في رزق المؤمن فيه.. من فطر فيه صائماً كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء..

قال بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم — فقال عليه السلام: يعطى الله هذا الأجر من فطر صائماً على تمرة، أو على شربة ماء، أو مدقة لبن.. وهو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار»..

وكتفى به القدر من هذه الخطبة القيمة التي استقبل بها الرسول الكريم شهر رمضان دالاً على فضله، حاثاً على تكريمه..

وفي هذه الخطبة يرى الرسول عليه السلام يحیی مروة الرجال الذين يسطوب أيديهم بالخير والبر والمعروف في هذا الشهر العظيم. حتى إنه ليعد بالثواب لجريل والجليل من يفطر صائماً على ثمرة.. أو شربة ماء، أو مذقة لبن!!..

إن الرسول ﷺ يريد لهذا الشهر أن يكون خيراً كله ، وأن يكون وارف الظلال على جميع المسلمين — غنيهم وفقيرهم ..

ونخبرنا الحديث الشريف أنه إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة ، وغلقت أبواب النار . وصفدت الشياطين ، ويأدى عبر أيامه ولياليه مناد يقول : يا باغي الخير أقبل ، ويا باغي الشر أقصر ..

وعلى الرغم من أنه شهر صيام وبر ، فإننا نحن المسلمين ، نحمه موسماً لموائد التخممة والشبع نتاهى وتبذح ، ونتبادل الدعوة إلى اللاتم الفاخرة التي لا نجد عليها فقيراً واحداً ، ويأكل أحداً في وجبة الافطار أكثر مما يأكله في الوجبات الثلاثة ، وتسود رذيلة الرياء والسمة ، ويصير أحداً كما يقول «شميط بن عجلان» رضى الله عنه : «.. دائم البطء ، قليل الفطنة .. يقول : متى أمسى فأكل وشرب ، وأهو وألعب .. جيفة بالليل ، بطل بالهار» !! ..

ومى هذا المسلك إخلال تم بحكمة الصوم الذى يهدف أول ما يهدف إلى مكافحة البطء ، وتدريب النفس والجسم على القناعة ..

يقول عليه السلام : «المؤمن يأكل فى معنى واحد ، والكافر يأكل فى سبعة أمعاء» !! ..

فإذا لم يجد المسلم فرصته المبتغاة فى شهر رمضان لكى يكف نفسه عن التخممة ، ولكى يروضها على القناعة ، ولكى ينفذ إلى

دأخس نفسه عن طريق الصوم بكل ما يزكيا ويؤتيا تقواها،
وهذاها، فتى يجد هذه الفرصة السادرة؟..

نحن جميعاً نعرف أن بيت الرسول كان يشهد الشهور الثلاثة
لا يوقد فيه نار تطهو طعاماً ما يمكن أن يكون هناك !!..
ونعرف أنه وأصحابه كانوا فى رمضان بالذات يتخفون مما
يزحم المعدة والأمعاء من شراب وطعام..

ونعرف أن حكمة الصوم تتنافى تماماً وهذا الزحام الذى نملؤه
بطوننا ساعة الغروب..

بل نعرف أن الصحة العامة للإنسان — أى إنسان — لاتنجم
مع هذا النهم الذى يصادف فيه المرء حتمه، وهو يدري أو
لا يدري..

نعرف هذا كله، ومع ذلك فإننا نصبل على الطعام عند الإفطار
بأضراس مشحوزة، وأشداق متململة، وشهية متممرة، ونفس
هلوع !!..

نحن لانحرم طبيات ما أحل الله.. ولكننا نريد أن نبقى عليها
كطبيات، ولانحولها إلى رغبة مسعورة فى ملئ الأمعاء بالطعام
إلى الحد الذى يسبب الأمراض والآلام..

كان «مالك بن دينار» رضى الله عنه يقول: «إبنى لأرضى
من أحدكم أن يحافظ على دينه كما يحافظ على نعليه»..

ولو رأى كثرة المسلمين اليوم وهم يتجمعون حول مائدة الطعام عند مغرب الشمس لازداد بما قال يماناً!!..

فليت أحدنا يحافظ على صيامه كما يحافظ على نعله!!.

ليته يصونه من الطمع والجشع والنهم.. وليته يصونه من الموبقات التي يجترحها بعد أن يملاً معدته، وينطلق إلى الشارع ليغذى همته وشهونه كالثور المهتاج..

يجب ألا نلغى حكمة الصوم بهذا السلوك — ويجب أن نبسط أيدينا حين تبسطها للفقراء..

ويجب على بعض بلاد العرب المسلمين لتي أغناها الله وأثراها، أن تذكر الحفاة لعة لجيع في بلاد أخرى كثيرة للمسلمين فتتمد أيدي حكامها وأثريائها بالعطاء الواسع لتلك الشعوب.. على أية صورة من صور البر والعطاء..

ولسنا حين نتحدث عن آفة لشبع التي تفتال صيامنا في رمضان.. لسنا حين نفعل ذلك نغفل عن أنه — كما قال الرسول — شهر يزداد رزق المؤمن فيه.. وإن الله يجب أن يرى أثر نعمته على عبده..

بيد أننا نلاحظ جميعاً أننا في شهر رمضان يركبنا شيطان الإسراف في كل شيء، ولا سيما في ملء موائدنا بما نعرف إلى أين ينتهى ويصير!!..

فلنستمتع بنعم الله علينا فى غير سرف ولا غفلة ، لاسيما فى شهر الرهد هذا ، وفى شهر العبادة والصيام ..

يقول «أبو قلابة» رضى الله عنه : «لن تضرك دنيا أدبت شكرها لله عز وجل» ..

فلن يضرك إذن ما تطعم فى رمضان مادمت تؤدى شكره ..
بيد أنه من تمام الشكرها أن نتجنب موائد الرياء التى بقيمها ،
وولائم البذخ التى تنصبها ، وأن نتجنب الإسراف حتى لا يحيق بنا
قول الله سبحانه :

﴿ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ
كَفُورًا ﴾

[سورة الإسراء الآية : ١٦١] .

وصحيح أن أحداً لا يستطيع أن يحرم زينة الله التى أخرج
لعباده والطيبات من الرزق «قل هى للذين آمنوا فى الحياة
الدنيا خالصة يوم القيامة» .

ولكن صحيح أيضاً أن نضع الأمور فى موضعها ، وألا نجعل
من شهر اسمه شهر «الصيام» شهر الامتلاء والارتخاء وسعار
الشهيات يقول : «ربيعة بن أبى عبد الرحمن» : «لقد رأيت
مشيخة بالمدينة ، وأن لهم لغراً ، وعندهم المعصفر والمورد .. فى
أيديهم محاصر ، وفى أكفهم أثر الحناء ، ومع ذلك فإن دين أحدهم
أبعد من الثريا .. لاتناله رغبة ولا رهة» !! .

هكذا يكون المؤمنون. يعرفون كيف ومتى يستمتعون
بالتطيبات، دون أن تنال هذه الطيبات من دينهم ومن روعهم
مثالاً..

ودون أن يفسدوا حكمة التشريع في عادة كالصوم بتهالكهم
على الشيع المسعور، وتهافتهم على التخمّة القاتلة..

لقد سمى رمضان «شهر الله» لأننا نتخلى فيه عن الكثير من
شهواتنا وأهوائنا وملذاتنا، إيثاراً لإرضاء الله، وأمثلاً في رحمة
وليس من حقنا أن ننتزع من هذا الشهر حكمته وروعته بما نقدم
بين أيدينا ومن حلفنا من سرف وخيلاء..

لنيسط الموائد، ولكن للذين يستحقونها وينتظرونها على شوق
ليقيموا أودهم ويمسكوا رمتهم..

وليس معنى ذلك ألا تولم لأقاربك وأصدقائك، ولكن اصنع
كما كان يصنع ابن عمر حين كان يعاتب بعض أبنائه، لأنهم
يولون للأغنياء ويذرون الفقراء — وكان يقول لهم منكمأ
ومستنكراً: «تدعون الشباع — بسكون الدال — وتدعون الجياع —
بفتح الدال»..

أجل إن الدين يدعون الشباع، ويدعون الجياع لم ينتفعوا
بصيامهم، ولم يفقهوا حكمة الله في هذا الشهر الكريم..

أهدى أحد أصدقاء عبدالله بن عمر إليه بعض الهدايا التي
جاء بها من خراسان وكان من بينها دواء سأل ابن عمر صاحبه
— ما هذا؟ .. قال : دواء يهضم الطعام .. فابتسم ابن عمر وقال
دهشاً :

يهضم لطعام؟؟ إني لم أشبع من صعام قط منذ أربعين
عاماً!!! ..

إن هذا الذي لا يشبع من طعام منذ أربعين عاماً لم يكن يترك
الشبع عن خاصة، بل قناعة، وزهداً، وورعاً ومحاولة للتأسي
برسوله وأبيه ..

كان يخاف أن يكون ممن يقال لهم يوم القيامة : أذهبتم
طيباتكم في حياتكم الدنيا ..

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : «والذى نفس محمد بيده خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك - للصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح بفطره ، وإذا لقي ربه فرح بصومه» ..

(رواه البخارى ومسلم)

تطل علينا فى أيام رمضان المعظم نفحة من نفحات الله التى قيل فيها : «إن لربكم فى أيام دهركم لنفحات ، ألا فتعرضوا لها» ..

هذه هى أيام رمضان المعظم انذى اختاره الله لأمة حبيبه سيدنا محمد ﷺ ليكون موعد لقائها مع الله حيث يغدق عليها من نعمائه وآلائه ورضوانه مالا عين ترى ، ولا أذن تسمع ، ولا يحخطر ببال بشر!! ..

ولقد تحدث رسول الله عن رمضان وعن الصيام حديثاً غديفاً كشف فيه عن مزايا هذا الشهر وعن بركات الصيام وبشر الصائمين بخير ما عند الله من نعمة وعطاء..

وليس عجيباً أن يختار الرسول خلوف فم الصائم وهو تغير رائحة فمه من الجوع والصوم، ليضربها مثلاً على مدى ما للصائم عند الله من دالة ومنزلة فهذا الخلوف الذي يتوقاه، ونحاوون ألا نشم ريحه هو عند الله أطيب من ريح المسك..

وفي هذا تكريم ما بعده تكريم !!!..

غير أن لصوم، ولا سيما في أيامنا هذه الصائفة الحرور، عبادة تشق على النفس، ولا يطيب بها الخاطر.. وفي هذا ما يضاعف من قدرها وثوابها..

والصالحون من أمة سيدنا محمد تطير فئدتهم شوقاً لكل عبادة لا يكون للنفس فيها هوى، حتى هوى لراحة، ويعلمون بكل طاعة فيها معاناة ومشقة..

هذا هو «عامر بن قيس» رضى الله عنه يقول لأصحابه أحاقين به وهو في مرض موته وقد تحدت دموعه على وجنتيه :

«لست أنكى على دنياكم رغبة فيها، إنما أبكى على ظمأ المواهر، وقيام الليالي الشاتية»..

ويقول : « يحيى بن أبي كثير » رضى الله عنه :

«ست خصال من كن فيه ، فقد استكمل الإيمان - قتال أعداء الله بالسيف .. والصيام فى الصيف .. وإسباغ الوضوء فى اليوم الشاتى .. والتكبير إلى الصلاة فى اليوم المطير .. وترك الجدال والمراء والحق معك .. والصبر على المصيبة ..!!»

فظماً الهواجر فى الصيف ابتغاء رضوان الله لأمره غاية كل مؤمن قوى الإيمان . ولقد كانوا يرحبون بتلك الأيام الحرور الصائفة كأنها حبيب جاء على شوق .. أولئك هم لرجال حقاً .. فهل لنا فيهم أسوة يارجال .. والعمل الصالح ، أحزبه أثوبه .. أى أن أكثره مشقة ، أكثره ثواباً وأعظمه أجراً وإن قوماً غرتهم الأمانى ، يقولون : ما جعل الله علينا فى الدين من حرج .. وفى هذه الأيام لقاتلة ماعينا من صيام .. وهذه دعوى كل عاجز بصيبه الاحباط ، وتتفسخ إرادته تحت وطأة الأعمال المحتملة ، لأن قلوبهم خواء وأفئدتهم هواء ..!!

إن لصوم فى أى وقت يحىء .. فى رمضان أو غير رمضان هو عبادة المتبتتين ومتعة الأبرار والصالحين ..

إنه العبادة التى لا يشوبها شرك ولا نفاق ولا رياء أبداً .. ولا نكاد نعرف عبادة أخرى غير الصوم ط هذه المزية العظمى إنك تستطيع أن تطعم وتشرب فى خفاء .. وإذن فاستمسكك بالصوم نابع من إرادة حازمة تقية مؤمنة ، وصومك عمل لا تتسرب إليه أية شبهة من رياء ..!!

بيد أن الصيام ليس الامساك عن الطعام والشراب والجنس وحسب.. إنه كقبة العبادات يتطلب إخلاصاً ورغبة.. يتطلب أن تصوم عن اقتناع بجِدوى صيامك عند الله. وعن رغبة شاكرة فى إرضائه..

إن العبادة تختلف بين عابد وآخر وفق ما وراءها من همة وعزم ونية وصدق، وهنا «مالك بن أنس» رضى الله عنه يقول: «إن لمن يسجد لله، ومن يسجد للصنم صورة واحدة فى سجودهما.. ومع ذلك فالأول عابد، والثانى كافر — لقد فرقت بينهما النيات»!!..

فالصائم الذى يخوفه أطيّب عند الله من ريح المسك.. الصائم الذى ينال هذه المنزلة ويتسّم هذه الذرى، ليس هو الذى يصوم عادة وخجلاً من الناس أن يقولوا: مفطر، بل هو الذى يندفع فى شوق غامر ومحبة آسرة، فيصوم محبّاً أو ابناً، مثلاً وشاكراً رياناً لنفسه حتى القلب، مفيض الغبطة لأن الله سبحانه شرفه فأمره بالصوم ووفقه فصام!!..

يقول رين العابدين «على بن الحسين» رضى الله عنه: «إن قوماً عبدوا الله رهبة من العذاب، فتلك عبادة العبيد.. وقوماً عبدوه رغبة فى غرض، فتلك عبادة التجار.. وقوماً عبدوه امتثالاً وشكراً، فتلك عبادة الأحرار»!!..

فلكى تكون واحداً من هؤلاء الأحرار صمّ تقريباً إلى الله. وصمّ، امتثالاً لأمر الله.. وصمّ، شكراناً وحداً لله..

يقول الرسول عليه الصلاة والسلام :

« من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم
من ذنبه » ..

والصوم إيماناً واحتساباً هو المطلوب من المسلم الرشيد والمؤمن
الصادق . قل الخطابي : « إيماناً واحتساباً — أى نية وعزيمة ، وهو
أن يصوم رمضان على التصديق والرغبة فى ثوابه ، طيبة به نفسه ،
غير كاره له ، ولا مستقل لصيامه ، ولا مستطيل لأيامه . من هو يغتم
طول أيامه لعظم الثواب » ..

إن شهر رمضان فرصة لا تفلت إلا من خائب لسعى غبول ،
فهو الكفارة الصادقة لما سبق رمضان من دنوب طوال العام ..
وهو شهر الله الذى لا تعدل به بقية الشهور ..

يقول عليه الصلاة والسلام : « من صام رمضان وعرف
حدوده وتحفظ مما ينبغى له أن يتحفظ ، كفر ما قبله » ..

ويقول : « الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ،
ورمضان إلى رمضان مفكرات ما بينهن إذا اجتنبت
الكبائر » ..

وللصائم كما ذكر لرسول ﷺ فى الحديث صدرنا به الفصل
فرحتان .. فرحة عند فطوره ، وفرحة عند لقاء ربه ..

ونحن نشهد فرحتنا عند الفطر ونشعر بها شعوراً فرحاً مجبوراً
— ليس لأننا سنروى ضمان وسد جوعتنا، بل لأن الله وفقنا
فصمنا، وأعاننا فامتثلنا..

وكيف إذن بفرحة الآخرة.. كيف بفرحتنا يوم لقاء الله غداً
اموت، ثم عند لقائه يوم القيامة عندما ينخصص للصائمين باب يقال
له «الريان» لا يدخل منه سواهم تكريماً لهم وحماوة بهم..

إن معاناة الصوم كما قلنا شرف كبير للصائم.. وإذا نحن
نحصى أنفس وحدناها نصيب دائماً بالعبادة حتى ما لم يكن منها له
مشقة عليها..

ولهذا قال الرسول عليه السلام: «حفت الجنة بالمكاره،
وحفت النار بالشهوات»..

فطبيعة النفس البشرية الاصعاء المستمر لصوت هواها ولعوها،
وستمرء اللهو والمعب والاثم.. ولكن الجنة عالية الثمن، وهي لم
تحتج بكسالى الفارعين، بل حلفت للذين بشمرون عن مساعد،
ويحرون بلاذقان سجداً.. للذين تتحفى جوارهم عن المضاجع
يدعون ربهم خوفاً وطمعاً!!..

يقول: «إبراهيم بن أدهم» رضى الله عنه: «إذا أردت أن
تقترب من الصالحين، فأغلق باب الراحة وفتح باب الجهد..
وعن باب نوم وفتح باب السهر.. وأغلق باب الأمل وتأهب
بموت»

ليس معنى ذلك أن يشق الصائم على نفسه حتى ترهق ، أو يحرم القائم على نفسه النوم ، أو يتأهب الخمت الأبواب للموت تأهباً يصرفه كلية عن الحياة ..

كلا ، فالإسلام دين لقصد ، ولمسلمون أمة الوسط . لا إفراط ولا تفريط ..

إنما معناه ألا يدع شبابه لهدمه ، وآخرته لنسياه .. معناه أن يضمخ نفسه بعطر التقوى ، ولا يسي مصيره يوم لا يفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ..

معناه ألا يترك نفسه قصداً بالإهمال ، ويقوقع دخل شهواتها الخفية والمعلنة . بل ينهض بها في همة الرجال ، ويصلها بالله عن طريق عبادته ..

وهذه الفرصة متاحة للمسلم في رمضان . وهكذا أراد الله .. أن يكون شهر تزلف إليه ، وانطراح بين يديه . يحبى المسلم ليله بالصلاة ونهاره بالصوم ، ويتبتل إلى ربه تتلاً !! ..

إن «رمضان» فرصة ليتذوق المسلم فيها حلاوة الإيمان وطعم العبادة الحلو الشهى ..

فرصة ليعسل ذنوبه وأوزاره ، وليستقل نفحات الله كالشرقيات .. بل هي البشريات بعها تنعش لروح ، وتملؤها

بالفرح المقدس ، وترتفع بها إلى مستوى الكمال الذى يريده الله
لعباده الأولين ..

وننعد مرة أخرى قراءة كلمات «عامر بن قيس» التى تغنى
ها وهو يبكى فى مرض موته : «لست أبكى على دنياكم رغبة
فيها .. إنما أبكى على ظمأ الهواجر، وقيام الليالى لشائية» ..

فرحياً بظمأ الهواجر !! ..

مرحياً بشهر الله العظيم ..

مرحياً بأيامه الصوماءة ، ولياليه القوامه ..

ومرحياً بعطايانا ربنا وهباته التى تنزل فى هذه الأيام المباركة
تنزل لغيث على الأرض الظامئة والنبات المشتاق ..

عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله
ﷺ : « كل بني آدم خطاء . وخير
الخطائين التوابون » .

(رواه الترمذی والحاکم وابن ماجة)

لا نزال في لقائنا مع الرسول وهو يحدثنا عن لتوبة ..
فيخبرنا عليه السلام أن كل بني آدم خطاءون ، وأن خير الخطائين
التوابون .
إن الخطأ سمة من سمات الإنسان كما أن الصواب بعض
سماته ..

وبعض غددنا يفرز من الشر ما لا قِيلَ لما بتجبيه . من أجل
ذلك كانت التوبة تفضلاً عظيماً من الله على عباده ..
فالمؤمن إذا أحسن إلى الله متابه خرج من ذنوبه كيوم ولدته
أمه ، وأنسى الله حفظته ذنوبه ، وأنسى ذلك جورجه ومعامله من
الأرض حتى يلقي لله وليس عليه شاهد من الله بذنب !! ..

والندم كما روى عن الرسول نوبة، والنادم ينتظر من الله
الرحمة، بينما المعجب ينتظر المقت..

ولكن إلى أى مدى يذهب بنا الندم إليه؟..
إن كون الندم نوبة لايعنى أن يكون أمرنا فيه فرطاً..
ولا يعنى أن نقتل أنفسنا تحت الوطأة الثقيلة الموغنة للندم..
من أجل ذلك وصف الله عاده المحسنين بأنهم «يرجون رحمته
و يخافون عذابه»..

وفى سبيل تأكيد معنى الرحمة بالنفس عند الندم — يقول عليه
الصلاة والسلام :

«والذى نفسى بيده لو لم تذببوا لذهب الله بكم،
ولجاء بقوم يذنبون، فيستغفرون الله فيغفر لهم»..

يقول الإمام بن القيم فى تفسير هذا الحديث : إن أسماء الله
الحسنى تقتضى آثارها إقتضاء الأسباب التامة لمسبباتها. فاسم
«اسمع . البصير» يقتضى مسموعاً ومبصراً — بفتح الصاد —
واسم «ارزاق» يقتضى مرزوقاً.. واسم «الرحيم» يقتضى
مرحوماً..

وكذلك أسماء «لغفور ولتواب والحليم» تقتضى وجود من يغفر
له ، ويتوب عليه ، ويعفو عنه..

ويستحيل تعطيل هذه الأسماء والصفات.. إذ هي أسماء
حسنى، وصفات كمال، وبعوت جلال. فلا بد من ظهور آثارها
فى العالم.. وقد أشار إلى هذا أعلم الخلق بالله صلوات الله
وسلامه عليه حيث يقول: «لولم تذنّبوا لذهب الله بكم، ولجاء
بقوم يذنّبون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم»..

وأنت إذا فرضت كل من يحتاج إلى الرزق معدوماً، فن برزق
الرزاق سبحانه.. وإذا فرضت المعصية والخطيئة منتفية من العالم،
فلمن يغفر؟ وعمى يعفو؟ وعلى من يتوب ويحلم؟ وإذا فرضت
الفاقات كلها قد سدت، والعباد كلهم أغنياء معافون، فأين
السؤال والتضرع والابتهال؟..

وأين لإجابة، وشهود الفضل والمنة، ولتخصيص بالإنعام
والإكرام..

ونستطيع أن نضيف إلى تفسير ابن القيم أن الحديث يشرح
أصدق ما وصل إليه اليوم علم النفس. فنحن بنى لبشر نتكون من
غرائر تعرض علينا سلطانها بحيث تصح الذنوب ضرورة إفرازية أو
إفرازا ضرورياً لهذه الغرائر فإخطأ يكاد يكون وظيفة إنسانية،
لا يستطيع أحد الفكاك منها، وعدم الذنب يعنى أننا فقد طبيعتنا
التي نعيش بها ونحيا عليها..

من أجل ذلك كان الخلاص من الذنوب بشكل كلى أمراً غير
وارد على الإطلاق..

ثم إن الحديث مبالغة مشكورة في إبراز عفو الله، وإبراز تهاة الذنوب منها عظمت أمام رمة الله ..

على أن التوفيق بين الرجاء فى رمة الله والخوف من عقابه يحتاج إلى مهارة بالغة فى تدوله ..

ولهذا كان الرسول ﷺ يعالج مواقف التخويف بمواقف الرمة والأمل ..

ير عليه السلام ذات يوم ومعه نفر من أصحابه بأمر تمنض ولیدها فى شغف وضمخ وجهه الغض بقبلاها الرحمة، فتملى النبى هذا المشهد الفاتن الحانى، ويقول لأصحابه: «أترون هذه طارحة ولدها فى النار؟ قالوا: كلا يا رسول الله .. فىقول: والذى نفسى بيده لله أرحم بعبده المؤمن من هذه بولدها» !! ..

صحيح أن القرآن يخوفنا من عذاب الله — «فذكر بالقرآن من يخاف وعيد» — «ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد» — «وأن عذابى هو العذاب الأليم» ..

وآيات التخويف كثيرة، بيد أن آيات الرمة تأخذ مكانها عليها بين آيات الترهيب ..

وحسبنا الآية التى ذكرناها آنفا يصف الله بها المؤمنين بأنهم الذين «يرجون رحمته ويخافون عذابه» ..

ويحدثنا الرسول فيقول: قال الله عز وجل - أى فى حديث قدسى «أنا عند ظن عبدي بى، وأنا معه حيث يذكرنى. والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة. ومن تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً.. ومن تقرب إلى ذراعاً.. تقربت إليه باعاً.. وإذا أقبل إلى يمشى أقبلت إليه أهول» رواه البخارى ومسلم واللفظ لمسلم..

ولنطالع هذا الحديث الذى يحكى فرح الله العظيم برحوع عبده الضال إليه..

«لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل بأرض دوية -بفتح الدال وتشديد الواو والياء وهى الفلاة القفر- نزل بأرض دوية مهلكة. معه راحلته، عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام.. فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، فطلبها. حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش قال أرجع إلى مكانى الذى كنت فيه فأنام حتى أموت.. فوضع رأسه على ساعده ونام. ثم استيقظ، فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه، فالله أشد فرحاً بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته»!!..

أى عواطف بارة ودافئة. هذه التى يواجهها رسول الله مشكلة الخطيئة فى حياة الإنسان..

والله.. ما أروع رحمه وهو يدثر بها عرى الخطاء وما أكثر بره وحنانه ببنى الإنسان وعليهم!!..

ما أكرمته من إله وما أحناه ..

عباده يارزونه بالعظام ، وهو يكلوهم على فرشهم ، يخلق
ويعبد غيره ، ويرزق ويشكر سواه . خيره إلى العباد نازل ، وشرهم
إليه صاعد . يتحيب إليهم بالنعم ، وهو الغنى عنهم ، ويتفضون
إليه بالمعصي ، وهم أفقر شيء إليه !! ..

أهل ذكره أهل مجالسته ، وأهل شكره أهل زيادته ، وأهل
طاعته أهل كرامته ، وأهل معصيته لا يقنطهم من رحمة .. إن تابوا
إليه فهو حبيبهم ، وإن لم يتوبوا فهو طيبهم ، يتلهم بالمصائب ،
ليظهرهم من العايب .. الحسنة عنده بعشر أمثالها إلى سبعمائة
ضعف إلى أضعاف كثيرة . والسيئة عنده بواحدة ، فإن تدم
صاحبها عليها واستغفره غفر له ..

يشكر اليسير من العمل ، ويغفر الكثير من الزلل .. رحمة
مسقت عضه ، وحلمه سبق مؤاخذته ، وعفوه سبق عقوبته . أرحم
بعباده من الأم بولدها ..

وأنه كما رأينا وسمعنا لشديد الفرح بتوبة التائبين وهي فرحة بر
ولطف وإحسان لا فرحة محتاج إلى توبة عبده مستفح بها . فهو
سبحانه لا يستكثر بعبده من قلة ، ولا يتعزز به من ذلة ، ولا ينتصر به
من غلبة ، ولا يعده لثابتة ، ولا يستعين به في أمر ..

وصدق سبحانه إذ يقول :

﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمَلَكِ وَلَمْ
يَكُنْ لَهُ سُوْلٌ مِّنَ الدُّلِّ وَكِبْرَةٌ تَكْبِيرًا ﴾

(سورة الإسراء الآية : ١١١)

والتوبة معنى وضع الحسنه مكان السيئه ففى حديث الرسول :
« اتق الله حيثما كنت ، واتبع السيئه الحسنه تمحها ،
وخالف الناس بخلق حسن » ..

وقوله لمعاذ : « أحدث لكل ذنب توبه وإذا أسأت
فأحسن » وقوله لأبى الدرداء : « إذا عملت سيئه فأتبعها حسنة
تمحها » ..

إن الرسول عليه السلام يريد من المسلم أن يثابر على بناء ذاته
ويريد أن تكون توبته إيجابية ، فهى ليست مجرد لندم والعزم على
عدم لعود إلى الذنب .. بل هى بناء لشخصيته بوضع الحسنه
مكان السيئه والمعروف مكان المنكر ..

والحسنات التى تأخذ مكان بدل السيئات كثيرة — فالاستغفار
حسنة ، وذكر الله حسنة ، وفعل الخير حسنة ، والصلاة حسنة ..

جاء رجل إلى النبى عليه السلام فقال له : إنى عالجت امرأة
فى أقصى المدينة دون أن أمسها — لعله يقصد أنه أشبع نفسه من
النظرات الكثيرة المشتهية أو لامس بعض أجزاء جسمها — فاقص

في ماشئت.. فقال له عمر رضى الله عنه : لقد سترك الله لو
سترت نفسك ، ولم يجبه النبي بشيء ، فقام الرجل فانطلق .. فدعاه
النبي إليه ثم تلا عليه هذه الآية :

﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنْ أَلَيْلٍ إِنَّ الْحَسَنَاتِ
يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴾

(سورة هود الآية : ١١٤) .

فقام رجل من العوم وقال : يا نبي الله ، هذا له خاصة فقال
الرسول : بل للناس كافة .

إن وضع الحسنة مكان السيئة بعد التوبة منها والإقلاع عنها هو
آية على أن التائب جاد في توبته :

ومن يجد الطريق إلى المعالي
فلا يذر المطى بلا سنام
ولم أرفى عيوب الناس عيباً
كنقص القادرين على التمام
ومهما تكن الذنوب فإنها لا تعظم رحمة الله أبداً ..

جاء رجل إلى النبي فقال له : «أرأيت من عمل الذنوب
كلها ولم يترك منها شيئاً ، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة
إلا أتاها — الحاجة الصغيرة ، والداجة الحاجة الكبيرة — فهل
لذلك من نوبة؟ قال له الرسول : فهل أسلمت؟ قال نعم ،

وأنى لأشهد ألا إله إلا الله وأنت رسول الله .. قال له النبي :
تفعل الخيرات ، وتترك السيئات ، فبجلهن الله لك الخيرات
كلهن .. قال الرجل : وغدراتى وفجراتى ؟ .. قال النبي نعم
وغدراتك وفجراتك فصاح الرجل الله أكبر ومازال يكبر حتى
توارى ..

تلك عظمة الإسلام الخالدة ، وعظمة « محمد » الماجدة .

وصدق الله حين قال : وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين .

وصدق الرسول حين قال : إنما أنا رحمة مهداة ..

1. The first part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation $f(x) = \int_0^x f(t) dt$. It is shown that $f(x)$ is a constant function, and its value is determined by the initial condition $f(0) = 1$.

2. In the second part, we consider the function $g(x)$ defined by the equation $g(x) = \int_0^x g(t) dt + x$. It is shown that $g(x)$ is a linear function, and its value is determined by the initial condition $g(0) = 0$.

3. The third part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $h(x)$ defined by the equation $h(x) = \int_0^x h(t) dt + x^2$. It is shown that $h(x)$ is a quadratic function, and its value is determined by the initial condition $h(0) = 0$.

4. Finally, we consider the function $k(x)$ defined by the equation $k(x) = \int_0^x k(t) dt + x^3$. It is shown that $k(x)$ is a cubic function, and its value is determined by the initial condition $k(0) = 0$.

$$\begin{aligned}
 & \frac{d}{dx} \left(\int_0^x f(t) dt \right) = f(x) \\
 & \frac{d}{dx} \left(\int_0^x g(t) dt + x \right) = g(x) + 1 \\
 & \frac{d}{dx} \left(\int_0^x h(t) dt + x^2 \right) = h(x) + 2x \\
 & \frac{d}{dx} \left(\int_0^x k(t) dt + x^3 \right) = k(x) + 3x^2
 \end{aligned}$$

عن أبى موسى رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ، ليتوب مسيء النهار .. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها » ..

(رواه مسلم والنسائي)

من أشرف المقامات التي يعبرها لمسافرون إلى الله مقام لتوبة ..
والتوبة هي بداية العبد ونهايته ..

ومنزها أو المنازل وأوسطها وآخرها .. ومهما يستقل العبد بين منازل القرب ومقامات الوصول ، ومهما يترقى في تلك المنازل والمقامات ، فإنه لا بد مستصحب معه منزل التوبة ومقامها ..

يقول ربنا سبحانه : « وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون » ..

ويلفت ابن القيم رضى الله عنه أنظارنا إلى أن هذه الآية مدنية. خاطب الله بها أهل الإيمان وحيار خلقه ودعاهم إلى التوبة بعد إيمانهم وصرهم، وهجرتهم وجهادهم. ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه، وأتى بأداة «لعل» المشعرة بالترحمي إذنا بأنه لا يرجو الفلاح إلا التائبون..

وفى آية كريمة أخرى يقول عز وجل: «ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون»..

فالذين يتقاعدون عن التوبة وينسوها أو يتناسونها، ظالمون لأنفسهم، مخاضرة أعماهم..

وبحث في لغائنا هذا مع رسول الله ﷺ برتوى بحديثه عن التوبة ونرداد يقينا بفصل الله علينا، ورحمته إيانا..

يقول عليه الصلاة والسلام:

«يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إنى لأتوب إليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة»..

وكان أصحابه يعدون له فى المجلس لوحد قبل أن يقوم: «رب أغفر لى وتب على إنك أنت التواب الرحيم» مائة مرة..

ب التوبة رجوع.. والرجوع هنا يكون إلى الله العلى الأعلى..

والذى يستكف عن التوبة ويتأها إنسان قد خسر نفسه
ودينه ..

والتوبة لا تكون فقط للمذنبين . بل هى كالاستغفار للذين
لا ذنوب لهم ، أيضاً ..

ويندر أن تجد من لا ذنب له . وحتى إن وجد ، فحاجته إلى
التوبة لا تقل عن حاجة المذنبين ..
يقول الرسول عليه السلام :

« لن يجو أحد منكم بعمله .. قال أصحابه :
ولا أنت يا رسول الله؟؟ قال : ولا أنا .. إلا أن
يتغمدنى الله برحمة منه وفضل » ..

والتوبة تعنى أنك نادم على عصيانك الله ، آسف على ضعفك
أمام نفسك والشيطان ..

وهذا الندم وحده كاف لأن يمنحك الله عفوه ، مادمت قد
وجدت مكان حلاوة المعصية مرارة الندم ..

ومن ثم ، فالفرح بالمعصية وتشهيقها يعنى أن توبتك قد باءت
بخذلان ..

يقول ابن القيم : الفرح بالمعصية دليل على شدة الرغبة فيها ،
والجهل بقدر من عصاه ، والجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرهما .
وفرحة بها غطى ذلك كله . وفرحة بها أشد ضرراً عليه من

مواقعتها .. والمؤمن لا يتم له لذة بمعصية أبداً ولا يكتمل بها فرحة .
بل لا يباشرها إلا والحزن مخالط قلبه ولكن سكر الشهوة يحجبه عن
الشعور به .. ومتى خلى قلبه من هذا الحزن ، واشتدت غبطته
وسروره ، فليتهم إيمانه ، وليبك على موت قلبه ، فإنه لو كان حيا
لأحزنه إرتكابه للذنوب وإذا فارق الاحساس بهذا ، فما لجرح بميت
إيلام !! ..

واتوبة إقرار أكثر مما هي اعتذار .. لأن الاعتذار بحاجة عن
الخطيئة ، وترك الاعتذار إعترف بها ..

يقول الشاعر العربي :

وما قالت عتبك باعتذار
ولكننى أقول كما تقول
وأطرق باب عفوك بانكسار
ومحكم بيننا الخلق الجميل

ولسان حال لتائب هذه الصراعة : « اللهم لا إبرة لى من
ذنب فأعتذر ، ولا قوة لى فأتصر ، ولكنى مذنب مستعفر » ..

ويشربا الرسول ﷺ بأن اتوبة قادرة على عفو الخطايا مهما
تكرر وتعاظم .

يقول عليه السلام :

« لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ، ثم تبت
لتاب الله عليكم » .

ويقول: «من سعادة المرء أن يطول عمره، ويرزقه الله الإجابة»..

والإجابة هي التوبة— والتوبة كما قلنا: رجوع..

وليس ثمة خطأ مهما كبر يتعاضم عفو الله ومغفرته.. وهذا من تمام نعمته على عباده. فلولاً التوبة وقبولها لا حرق الناس في نيران اليأس والندم..

ولقد كان من واسع كرمه وفضله أن جعل الرجاء في رحمته علامة الإيمان، واليأس من رحمته علامة الكفر.. فقال تعالى:

﴿ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِئُشُّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾

[سورة يوسف الآية : ٨٧] .

وقال :

﴿ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴾

[سورة الحجر الآية : ٥٦] .

وقال :

﴿ قُلْ يَعْبادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾

[سورة الزمر الآية : ٥٣] .

أهناك دعوة لاستثمار رحمة الله أوسع وأصدق من هذه
الدعوة ؟ ..

إن التوبة من أعظم هبات الله للمؤمنين ، وإنها خير وأزكى من
كل ما فى الأرض من ذهب وفضة . ولولاها هلك المؤمنون تحت
مطارق اليأس ومقارع القنوط .. لكن الله البار بعباده يعطيهم ثم
يعطيهم ثم يعطيهم حتى لا ينفى لمتخلف عذر ..

يحدثنا ابن عباس رضى الله عنها فيقول : قالت قريش للنبي
ﷺ ادع لنا ربك يجعل لنا جبل الصفا ذهباً .. فإن أصبح ذهباً
إتبعناك ، فدعا انبى ربه . فأثابه جبريل عليه السلام وقال له :
« إن ربك بقرئك السلام ويقول لك : إن شئت أصبح لهم
الصفا ذهباً . ومن كفر منهم بعد ذلك عذبتة عذاباً ، لا أعذبه
أحداً من العالمين .. وإن شئت فتحت لهم باب التوبة
والرحمة . فقال الرسول : بل باب التوبة والرحمة » ..

والتوبة باب مفتوح بين العبد وربّه .. بيد أن له ساعة يغلق
فيها فلا يقبل من العبد توبة ولا اعتذار ... ؟

يقول الرسول عليه السلام :

« إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر » .

فعمرك بطوله وبعرضه فرصة لك كي تتوب.. أما الوثوب على
الأنام، وإرجاء التوبة إلى غد وبعد غد حتى ييفتك الموت فقد
ضاعت الفرصة وأفلتت منك إلى الأبد..

إن الله يقبل توبة العبد ما لم يفرغ أى ما لم تبلغ روحه
الحلوقم..

من أجل هذا يحذرننا الرسول ﷺ بقوله: «واحدروا
التسوية فإن الموت يأتى بغتة، ولا يغترون أحدكم بحكم الله
عز وجل، فإن الجنة والنار أقرب إلى أحدكم من شرك نعله،
ثم تلا هذه الآية:

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾

[سورة الزلزلة الآية: ٧، ٨].

ونحن مطالون بالتوبة مها تكن ذنوبنا قوة وضعفا، وبدءاً
وعوداً..

فالتوبة جلاء مستمر لقلوبنا. ذلك أن الخطايا تدع قلوبنا
سوداء شيئاً فشيئاً..

يقول عليه السلام:

«إن المؤمن إذا أذنب ذنباً كان نكته سوداء فى
قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر حيل منها، وإن زاد

زادت حتى يغلف بها قلبه فذلك الران الذي يذكر
الله في كتابه (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا
يكسبون) .

فالمثابرة على التوبة تعنى غسل لقلب أولاً بأول حتى يظل
كالمرآة المجلوة تعكس عليه آيات الهدى ودعوات الرشاد أما الغفلة
أو التغافل عن التوبة فإنه يملأ القلب صداً أو ظلاماً .

والعودة إلى الذنوب بعد التوبة عنها ومنها لا تمنى أن باب
التوبة قد أغلق دوننا ..

فالرسول يقول :

« وما عملت من سوء فأحدث له توبة » .

فمحض ضحايا لقوى شريرة عاتية هي النفس الهاوية والشيطان
المغرى ..

وقد نتوب من ذنب ونعكف على ذنوب أخرى، وحتى هذا
لا ينبغي أن يقعدنا عن اتوبة أبداً ..

يقول الرسول عليه السلام : « إن عبداً أصاب ذنباً . فقال
يا رب إني أذنبت ذنباً فاغفره .. فقال له ربه : علم عبدى أن
له رباً يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له .. ثم مكث ما شاء الله ثم
أصاب ذنباً آخر فقال : يا رب إني أذنبت ذنباً آخر فاغفره
لى . قال ربه : علم عبدى أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به .

فغفر له .. ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنباً آخر، فقال :
يا رب إني أذبت ذنباً فاغفره لي .. قال ربه : علم عبدي أن
له رباً يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرته لعبدي فليعمل
ما شاء .

هذا الحديث يرويه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ، ولا يحق
لنا أن نرفضه بسبب آخر عبارة وردت فيه « قد غفرت لعبدي
فليعمل ما شاء » لأن معنى هذه العبارة أن ذلك العبد عرف
طريقه إلى الله بتوبته العاجلة والمبكرة من كل ذنب يأتيه .. وهو
في الحديث لم يصر على ذنب واحد وتوب منه توبة الكاذبين .
بدليل قول الرسول « ثم أصاب ذنباً آخر » ..

والإنسان منا عرضة للخطأ إلى منتهى حياته ، ويجب أن يجدد
لكل ذنب توبة صادقة لا يعود بعدها إلى هذا الذنب أبداً وهو إذا
فعل ذلك كان عرساً لمغفرة الله ورحمته دوماً وهذا معنى قوله
فليعمل ما شاء ...

وليس معناها أبداً أنه يحمل من الله إذا بالمرور إلى المعاصي
والخطايا . فذلك مما لا يخطر على عقل رشيد ..
يقول عليه السلام :

« التائب من الذنب ، كمن لا ذنب له » .

وفي هذا إبانة مسفرة لواسع رحمة الله ، وعظيم فضله وإحسانه ..

۱. در این فصل، ما به بررسی مفهوم تفاضل می‌پردازیم. تفاضل یک تابع را نسبت به یک متغیر مستقل می‌گیرد و به یک تابع دیگر تبدیل می‌کند. تفاضل به ما کمک می‌کند تا تغییرات یک تابع را در یک نقطه مشخص، اندازه‌گیری کنیم.

۲. تفاضل یک تابع را نسبت به یک متغیر مستقل می‌گیرد و به یک تابع دیگر تبدیل می‌کند. تفاضل به ما کمک می‌کند تا تغییرات یک تابع را در یک نقطه مشخص، اندازه‌گیری کنیم. تفاضل یک تابع را نسبت به یک متغیر مستقل می‌گیرد و به یک تابع دیگر تبدیل می‌کند.

۳. تفاضل یک تابع را نسبت به یک متغیر مستقل می‌گیرد و به یک تابع دیگر تبدیل می‌کند. تفاضل به ما کمک می‌کند تا تغییرات یک تابع را در یک نقطه مشخص، اندازه‌گیری کنیم. تفاضل یک تابع را نسبت به یک متغیر مستقل می‌گیرد و به یک تابع دیگر تبدیل می‌کند.

۴. تفاضل یک تابع را نسبت به یک متغیر مستقل می‌گیرد و به یک تابع دیگر تبدیل می‌کند. تفاضل به ما کمک می‌کند تا تغییرات یک تابع را در یک نقطه مشخص، اندازه‌گیری کنیم. تفاضل یک تابع را نسبت به یک متغیر مستقل می‌گیرد و به یک تابع دیگر تبدیل می‌کند.

۵. تفاضل یک تابع را نسبت به یک متغیر مستقل می‌گیرد و به یک تابع دیگر تبدیل می‌کند.

عن أبي ذر رضى الله عنه عن رسول الله
 ﷺ قال: «يقول الله عز وجل: من
 استغفرنى، وهو يعلم أنى ذو قدرة على أن
 أغفر له، غفرت له ولا أبالى»..

(راوه مسلم والترمذى وابن ماجه والبيهقى)

بين يدى العلى الكبير، يقف الجبار خاضعاً، والمستكبر
 خاشعاً، والآبق طائعاً.. لأنه العظيم الذى انفرد بالعظمة.. الجليل
 الذى تفرد بالجلال..

له الخلق والأمر، وإليه يرجع الأمر كله. خلق عباده وهو بهم
 أعلم.. وحنأ عليهم وهو بهم أكرم.. وأعطى كل شىء خلقه ثم
 هدى..

والإنسان منابىن إرادة للخير تدعوه وإرادة للشر تناديه..
 وصدق الله القائل: «ونفس وما سواها. فألهمها فجورها
 وتقواها»..

وأن الضعف الشرى حقيقة لا ريب فيها ..

يقول الله فى كتابه الكريم :

﴿ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعَ الْمَغْفِرَةَ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ اسْتُرَاجِعَهُ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُرْكَوْا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴾

(سورة الحج الآية : ٣٢)

فالإشارة إلى نشأتنا من الأرض تومىء إلى طبيعتنا الطينية ،
إذ من الطين خلقنا بكل ما يعيه هذا من تلوث بأحوال الطبيعة
البشرية وإنحرافاتهم ..

والإشارة إلى حياتنا الأولى — حياة الأجنة — فى بطون
أمهاتنا ، إيماء واضحة إلى قانون الوراثة الذى يعمل فىنا ويرجه
حياتنا .. وكما قال أحد الكتاب الغربيين : « كل امرئ منا
عربة ، يركبها جميع أسلافه » !! ..

وقد جعل الله لضعفنا الأخلاقى والسلوكى سبيلاً إلى الخلاص
والنجاة والقوة ..

هذا السبيل يتمثل فى الاستغفار والتوبة ..

وفى لقائنا اليوم مع الرسول عليه السلام نصعى إليه وهو يحبب
إبنا الاستغفار ويدعونا إليه ..

أما التوبة فقد كانا لنا معها لقاء ..

يحدثنا الرسول عن رب العرة قوله :

«يا عبادي كلكم مدنب إلا من عافيت .
فاستغفروني أغفر لكم .. وكلكم فقير إلا من
أغنيت ، فأسألوني أعطكم .. وكلكم ضال إلا من
هديت ، فاستهدوني أهدكم» ..

وطلب الله من العبد أن يستغفره تكريم للعبد وأذان له من الله
أنه لا سبيل — أي سبيل — إلى طرده عن باب الله مادام يقرع هذا
الباب دوماً بكفه الوجهة الصارعة .. أجل إن أبوابه مفتحة لنا جميعاً
طائعين وعصاة . أتراراً وخطاة ..

إنه بالليل وبالنهار ينادينا : «هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل
من مستزق فأرزقه» ؟ ..

وهو يريدنا بكل ما فينا من طين ونور .. فلا يأس أندأ من
فضه ، ولا خوف قط من غياب جوده وعطائه وبره .. إذا نادينه
لباناً ..

وكما يقول بعض العارفين : «نعم لرب ربنا ، لو أطعناه
ما عصانا» !! ..

والاستغفار إقراراً من العبد بعبوديته لله ، وطرح لكل ذاته بين
يدي مولاه ..

من أجل ذلك كان الرسول عليه السلام يتفنن في إنتقاء
الكلمات التي يستغفر بها ربه ..

أنظروا — مثلاً — هذا الاستغفار:

«اللهم أنت ربى ، لا إله إلا أنت ، خلقتنى وأنا عبدك ،
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت .. أعوذ بك من شر
ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك على ، وأبوء بذنبي فاغفر لى ،
فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت ..

هذه تعاويذ يعردها الرسول بين يدى ربه وخالقه ، ويضمنها
كل مافى روحه من شفافية ونور ، وكل مافى فؤاده الذكى من
ضراعة وابتهاال ..

وللاستغفار جماله وجلاله . إنه كما ذكرنا إقرار منث بالعبودية
لله ، وإجلال لله ما بعده إجلال ..

ونحن بحاجة دعة وملحة لاستغفار ربنا ، فأثامنا كثيرة وهمتنا
قصيرة ..

وقديماً قال بعض العارفين : «لا تعجب ممن هلك ، كيف
هلك . ولكن أعجب ممن نجا كيف نجا» ؟ ..

ولقد كان الرسول ﷺ يستغفر الله ويتوب إليه فى اليوم أكثر
من سبعين مرة .. وقيل مائة مرة فى المجلس الواحد مع أصحابه ..
فم كان الرسول يستغفر؟؟ ..

لقد سئل فأجاب : «أفلا أكون عبداً شكوراً»!؟..

-فاستغفار الله يعنى الاعتذار إليه كما يعنى شكره والثناء عليه..

ولنا — نحن الخطائين — يكون الاستغفار زورق النجاة الذى يتخطى من هم الموج الكاسح المفرق..

يقول الرسول عليه السلام :

«ألا أدلكم على دوائكم ودوائكم؟ ألا إن داءكم الذنوب، ودواءكم الاستغفار»..

ومن طوال حياتنا فى معركة ضروس مع النفس والهوى ولشيطان . وقد بلغ الشيطان فى وقاحته أن تهددنا أمام الله بإغوائنا وصدنا عن سبيل الهوى والحق..

فقيل يرويه الإمام أحمد، عن أبي سعيد الخدرى عن النبي ﷺ قال : «قال إبليس : وعزتك لأبرح أعوى عبادك ، مادامت أرواحهم فى أجسادهم .. فقال الله : وعزتى وجلالى ، لا أزال أعفر لهم ما استعفرونى»!!..

والاستغفار لا يقعنا فى الاعتذار عن خطايانا وحسب . بل هو سبيل لحلب منح الله والاستراحة من فضله..

يقول عليه السلام: «من لرم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب».

ولقد روى السابقون أن رجلاً ذهب إلى الامام الحسن البصري يشكو إليه الجذب، فقال له: استغفر الله.. وذهب ثان يشكو الفقر، فقال له: استغفر الله.. وذهب ثالث يشكو جفاف بستانه: فقال له: استغفر الله.. ثم تلا عليهم هذه الآية المباركة:

﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَسِينْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴾

سورة نوح آيات ١٠ - ١٢.

فالاستغفار طريقا إلى المغفرة، كما هو طريقنا إلى الفيض الإلهي والعطاء الذي لا يتفد ولا يفيض..

ثم هو يوم اقيامة رفيقنا ودليلا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أعدت للمتقين..

يقول عليه السلام:

«طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير».

ويقول :

« من أحب أن تسره صحيفته ، فليكثر فيها من الاستغفار » ..

نحن — كما ذكرت — ضعاف أمام مغريات الحياة ومشوقات الخطيئة ..

وهذا ما يجعلنا أكثر ما نكون حجة إلى الاستغفار ..

ومن حسن حظنا أن لنا رباً كريماً يقول لنا في حديثه القدسي :

« يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عيان السماء ثم استغفرت غفرت لك ولا أبالي » !! ..
فلاستغفار مفتاح طريقنا ، ومسيح حياتنا ، وموضع أملنا ورجائنا ..

يروى الصديق أبو بكر عن رسول الله قوله : « ما من عبد يذنب ذنباً ، فيحسن الطهور — أي الوضوء — ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له ، ثم تلا عليه السلام هذه الآية :

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَنْصُرَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَيَضَعُ لَهُ يَدَهُ فَتُحْصَى لَهُ الْبُحْرَىٰ ﴾

[سورة آل عمران الآية : ١٣٥]

يجب أن يكون استغفارنا أكثر من خطايانا .. ويجب أن يردده الجنان قبل ترديد اللسان .. ويجب أن يصدر عن نفس وآلة خاشعة ضارعة ..

وبدون ذلك لن يكون استغفارنا ذا موضوع . وسيكون كما قالت السيدة رابعة العدوية : «استغفاركم يحتاج إلى استغفار» !! ..

وكلما أكثرنا من الاستغفار، كلما أطفأنا لهب شهوات في نفوسنا، وكلما آب الشيطان عنا خاسراً مدحوراً ..

يحدثنا أنس بن مالك رضى الله عنه فيقول : كنا مع الرسول في مسيرة، فقال لنا : «استغفروا الله فاستغفرنا .. فقال : أتموها سبعين فأتممناها .. فقال لنا الرسول أما من عبد ولا أمة يستغفر الله في يوم سبعين مرة- وإلا غفر الله له سبعمئة ذنب .. وقد خاب من عمل في يوم وليلة أكثر من سبعمئة ذنب» !! ..

إلا أن حياتنا موكب متصل من الذنوب والخطايا .. الكبير منها والصغير .. الخفى منها والمعلن ..

فن شاء فليأخذ حظه من هذه-المنحة المعطاة ..

ومن شاء فليحرم نفسه .. وحسابه على الله .

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « سئل
رسول الله ﷺ : أى العمل أفضل ؟ قال :
إيمان بالله ورسوله .. قيل : ثم ماذا ؟ قال :
الجهاد فى سبيل الله . قيل : ثم ماذا ؟ قال :
حج مبرور » ..

(رواه البخارى ومسلم)

ها هم أولاء يتوافدون من كل فج عميق ، ليشهدوا منافع لهم ،
ويذكروا اسم الله ..

الحجيج الذين ذهبوا إلى مؤتمر الله ليطهروا من خطاياهم ،
ولينالوا الجزاء الأوفى من مغفرة ربهم ورحماته . ومن عطائه
وهباته .. يقفون حيث وقف رسول الله ، ويهللون حيث هلّل ويلبون
حيث لبي وكبر ..

عنهم عن الحج يتحدث اليوم رسول الله ﷺ فى لقائنا معه ..

يسأله سائل من أصحابه عن أفضل الأعمال ، فيجيبه عليه السلام : **أفضل الأعمال : الإيمان بالله وبرسوله ..** ثم يستزيد السائل : وماذا بعد الإيمان بالله وبرسوله ؟ فيجيبه النسي : **الجهاد في سبيل الله ..** ويسأل السائل للمرة الثالثة . ثم ماذا ويحجبه الرسول : **حجج مبرور ..**

ففى لذروة إذن من هذا الدين يقف الحج المبرور ..
والإيمان بالله يأتى أولاً ، لأنه حيث لا إيمان فلا عمل ..
ومع الإيمان يأتى الجهاد . حيث تلقى الأنفس الطاهرة مآياها ومصارعها تحت وهج السيوف ..

ومع الإيمان والجهاد يحىء الحج بكن ثوره وأسرره ليأخذ مكانه العالى بين أركان الإسلام الحسف ..

هاهم أولاء يتوافدون من كل رح عميق . خرجوا من كل شىء حتى من ملابسهم وخلفوا الدنيا وراءهم ظهرياً ، وآووا إلى ركن شديد . الله قبلتهم ومثواهم ومأواهم وما يبتغون !!! ..

يطوفون بالكعبة لمشفقة ، ويسعون بين الصفا والمروة .. ثم يجتمعون من كل الأجاس والألسته والألوان فوق عرفات كالدور المنثور ، ثم يفيضون من عرفات ليذكروا الله عند المشعر الحرام .. أفواج تلو أفواح ، وفيضان من البشر لدين أسموا أنفسهم لله ، وصدقوا ما عاهدوا الله عليه ، وجاءوه شعثاً غبراء ، لارفت ، ولا قسوق ، ولا جدال ..

ذلكم هم عباد الله ، وهذا موكله العظيم ..

ولهؤلاء الكرام من الله الجزاء الأوفى . فهم لا يرجعون من الحج كما ذهبوا إليه موقرين باخطايا والمآخذ . بل يضع الله عنهم أصرهم ، ولا غلال التي كانت عليهم بعد أن تمسهم يد الله برحمة ، وتنشاهم السكينة ، ويغمرهم الثوب ..

يقول الرسول عليه السلام : « من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر الله ما تقدم من ذنبه وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » ! .

بل هنا وعد وعهد يعطى أكثر إتساعاً وعدفاً ..

وهو ماثل في قول الرسول عليه السلام . « الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » ..

كما هو ماثل في قول الرسول عمرو بن لعاص عندما جعل الله الإسلام في قلبه فخرج ساعياً إلى المدينة ليسم . ولدعه يروى لك بلسانه ..

« .. قلت : يا رسول الله . أبسط يمينك أبايك ، فسط يده ، فقبضت يدي ، فقال عليه السلام : مالك يا عمرو ؟ قلت : أردت أن أشرط . قال : أشرط ماذا ؟ قلت : أن يغفر

لى .. قال : أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله ،
وأن الهجرة تهدم ما كان قبله ، وأن الحج يهدم ما كان
قبله «؟؟» .

هذه بشرىات يسوقها النبى عليه السلام لوفد الله من الحجاج
الذين خرجوا جماعات ووحداً يرجون من الله رحمته ، ويخافون
عذابه ، ويظعمون منه فى مغفرة شاملة وعطاء كريم ..

ويسخ الحج فى تقدير الرسول منزلة الجهاد .. فالحس بن على
رضى الله عنها وعليها السلام يحدثنا أن رجلاً جاء إلى النبى عليه
السلام ، فقال له : أنى جبال وبنى ضعيف ، أى أنه لا يقدر على
الجهاد ، فقال له الرسول : هلم إلى الجهاد لا شوكة فيه ..
الحج ..

وحين تسأله عائشة رضى الله عنها قائلة : يا رسول الله ، نرى
الجهاد أفضل لأعمال .. أفلا نجاهد ؟ .. فأجابها الرسول : لكن
أفضل الجهاد حج مبرور ..

وفى حديث آخر يقول عليه السلام : « جهاد الكبير ،
والضعيف والمرأة - الحج والعمرة » ..

والنفقة التى ينفقها الخاح فى سبيل الله طوعاً وحمدة ، لا تذهب
أدراج الرياح . بل ترد إليه مضاعفة . فلا يحسن أحد الفقر بسبب

ما ينفقه في الحج . فإن الله قد صمن لكل منفق في سبيله خلفاً
جيلاً ..

وفي نفقة الحج بالذات يبشرنا الرسول ﷺ بحسب مآب .
وحسن ثواب ..

يقول عليه الصلاة والسلام :

«تابعوا بين الحج والعمرة، فإنها ينفيان الفقر
والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب
والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة» ..

إن الحجاج والعمير وفد الله . دعاهم فأجابوا وسألوه
فأعطاهم ..

يقول الرسول ﷺ : « وفد الله ثلاثة — الحاج ، والمعتمر ،
والغازي » ..

فيس مؤمناً من يخشى لح على ماله . ومن نطن أن الحج
طريق إلى الفقر ..

إن الله يعطى في العبادات العادية الحسنه بعشر أمثالها ،
وكيف عبادة هي والجهاد سواء ؟ كيف بمن أسماهم الرسول
ﷺ : « وفد الله » ؟ كيف بمن قال عنهم الرسول ﷺ : « يغفر
للحاج ولمن يستغفر له الحاج » ؟! ..

إن الذين يتركون الحج ، ويتأون عن أداء فريسته ضنا عماهم
وحرصاً عليه إنما يضعون أموالهم في مهب الرياح والعواصف .. فما

من عبد يفسن ويشح بنفقة ينفقها فيما يرضى الله، إلا أنفق
أضعافها فيما يسخط الله..

وإن رسول ليضرب مثلاً لدكبة وهي تشتكى إلى الله
فتقول: يارب قل عوادي، وقل زواري. فيقول الله لها: إني
خالق بشرأ خشعاً سجداً يحنون إليك، كما تحن الحمامة إلى
بيضها..

هذا مثل يضرب به الرسول ﷺ، وأنه ليفيء علياً من الأمل
ما يجعل أفئدتنا تكاد تطير شوقاً إلى بيت الله الحرام. ومشى رسوله
عليه الصلاة وأزكى السلام..

إن الرسول يسخو بالوعود الصادقة على الدين يؤتون وجوههم
شطر المسجد الحرام ويسعون إليه فرحين مسنبشرين. فهو يخترنا أن
من خرج من بيته يؤم البيت الحرام لا يرفع قدماً، ولا يضع أخرى
إلا كسب الله بذلك له حسنة، ومحا عنه خطيئة..

وأما ركعاه بعد الطواف فهما كعتق رقبة من ولد سماعيل
عليه السلام.. وطوافه بين الصفا والمروة كعتق سبعين رقبة. وأما
وقوفه عشية عرفات، فإن الله هبط إلى السماء الدنيا فيباهي بوفده
الملائكة ويقول: عبادي جاءوني شعثاً من كل فج عميق
يرجون جنتي، فلو كانت ذنوبهم كعدد الرمل، أو كقطر
المطر، أو كزبد البحر لغفرتها.. ثم يقول: أفيضوا عبادي
مغفوراً لكم ولن شعفتم له..

وأما رمة الحمار فله بكل حصاة برميها تكفير كسرة من الموبقات .. وأما نحره فمذخور له عند ربه .. وأما حنقه رأسه فنه بكل شعرة حلقها حسنة، ويمحى عنه بها خطيئته .. وأما طوافه بعد ذلك بالبيت، فإنه يطوف ولادب له ..

يقول عليه السلام: «يأتى ملك فيضع يديه بين كتفى الحاج ويقول له: اعمل فيما تستقبل، فقد غفر لك ما مضى» ..

وينظر لرسول إلى الحاج نظره إلى المجاهد، ويعتبر من مات فى لح شهيداً له وصح الشهداء ..

عن ابن عباس رضى الله عنهما — أن رجلاً رقصته ناقته بعرة فأتى فقال الرسول ﷺ :

«أغسلوه بماء وسدر وكفونوه بثوبيه، ولا تخمزوا رأسه — أى لا تغطوه ولا تخطوه — فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً» ..

أى مرايا وأى عطايا تعدل تلك التى منحها الله الحجاج من عباده إهم فى المكان الأعنى عند الله. وما كبر مكر منهم على نشر، ولا أهل مهل على شرف إلا أهل ما بين يديه وكبر حتى ينقطع منه منقطع التراب ..

ونلاحظ أنه كلما تحدث الرسول ﷺ عن الحج وصفه بالمبرور.. إذن هناك حج غير مبرور على المسلم أن يتجنب الوقوع فيه .

وأولى أمائر الحج المبرور أن تكون نفقته من حلال .. ذلك شرط يتوقف قبول الحج على وجوده ..

يقول عليه السلام : «إذا خرج الحاج حاجاً بنفقة طيبة، ونادى لبيك اللهم لبيك.. ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال، ومالك حلال، وراحلتك حلال، وحجك مبرور غير مأزور.. وإذا خرج بالنفقة الخبيثة ونادى: لبيك اللهم لبيك. ناداه مناد من السماء: لا لبيك، ولا سعديك. زادك حرام، ونفقك حرام، وحجك مأزور غير مبرور» ..

إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً.. والذين ينمون ثرواتهم بالحرام عليهم ألا يطمعوا من الله في قبولها حتى لو أنفقت في طاعته. ذلك أن الله غني عن عبادته. وإذا توصل العبد إلى الطاعة بالمعصية كان حرباً أن يرفض عمله، وأن يركس بما كسب ونال ..

ويصف القرآن الحج لمبرور بأنه الذي لارفت فيه ولا فسوق ولا جدال ..

وهو أيضاً الحج الذى لا عجب فيه ولا خيلاء ولا رياء ..
ثم هو الذى قال عنه الرسول مبشراً ومهنئاً « ليس له ثواب
دون الجنة » ..

عن النبي ﷺ قال: «إذا قامت الساعة
وفي يد أحدكم فسيلة فليفرسها!!»

(رواه الإمام أحمد)

من كان يعرف في تقدير العمل بل في تقديسه حديثاً كهذا
لحديث، فليأتنا به.. ولم يكن يعرف، فيعرف بأنه أمام أعظم
معلمي البشر على الإطلاق، وأنه أمام تكريم للعمل لا يضاهيه
تكريم.

وهاتوا كن ما كتب فلاسفة البشر وعباقرتهم عن توكيد الأمل
وتقديس العمل، فإن تجدوا مثل هذا الذي قال الرسول عليه صلاة
الله وسلامه.

إن «الفسلة» هي لوحدة من صغار المخل تغرس في
الأرض لتنمو وتكبر فتصير فيما بعد نخلاً ذات أكمام.

والرسول ﷺ جاء ليهدى الناس من الظلمات إلى النور،
وليحثهم على عبادة الله وطاعته. ولطالما كان يحدث أصحابه عن

الآخرة دار الرجعى والمآب وعن أهوالها لشداد.. تلك الأهوال
التي تذهل أمامها «كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات
حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هو بسكارى، ولكن
عذاب الله شديد»..

فإن كان الناس يمارسون أعمالهم فى الحياة، وقامت القيامة
بغفلة، فإذا ينتظر من الرسول أن يقول لهم؟ نحن ننصوّر أنه
سيقول: كفوا عما تعملون، وفروا إلى الله مستعفرين بادمين.

فإذا أخلف الرسول الظنون، وقال للذين قامت عليهم الساعة:
تموا ما بأيديكم من عمل فذلك أعجب ما يقال فى هذا المقام!!
وذلك أعظم ما يفاء على العمل من تقدير وتكريم!..

ونستطيع أن نعتبر هذا الحديث الذى صدرنا به الفصل معجزة
من معجزات الإسلام. فبيست المعجزة ما كان خارقاً للعادات
وحسب، بل هى أيضاً ما كان خارقاً فى التوجيهات.. ونحن تجاه
هذا الحديث أمام توجيه خارق.. أمام حالة خارقة من حالات
الأمر والتكليف. فما معنى أن تقوم الساعة التى تولى إنتهاء الحياة
ثم نؤمر بالآ نذهل فى سكرات وعمراتها عما بأيدينا من أعمال؟!..
أنظروا..

إذا قامت الساعة بغفلة، وكان أحدكم يتهاى لغرس «فسيلة»
فليحذر أن يبقيا من يده، لأن القيامة قامت والحياة انتهت لا..

بل عليه أن يتم عمده ، ويغرس فسيتته كما لو كان موكب الحياة لا يزال يمضي هادراً.. حتى في هذه اللحظة المباحثة الرهيبة التي تعلن نهاية الحياة ، وتعلن قيام الساعة لتجزى كل نفس ما عملت وما كسبت . حتى في هذه اللحظة الحاسمة الدمة حيث لا يصير للعمل جدوى لاسيما إذا تمثل في زرع نبتة أو غرس فسيلة يوصي الرسول الجامع لكل حكمة أن غمضى في العمل وكأن شيئاً لم يحدث ، وكأن الساعة لم تقم !!..

لقد أحب الرسول ﷺ العمل وعشقه وداوم الحث عليه ، والدفع إليه ، وفي ذلك مظهر واضح لتكامل شخصيته وتكامل دينه ورسالته..

فالرسول الذي دأبه السك والعبادة ، والذي لم يعرف الدنيا إلا معبراً إلى الآخرة يحفل بالعمل ويحتفى به حفاوة تكاد تجعله ، بل هي تجعله سكاً وعبادة وفريضة من فرائض الدين !! إنه يرى العمل جهاداً في سبيل الله..

وجميع الأعماد التي ضفرت للعمل وللعاملين لا تصعد إلى أدنى مستويات التكريم الذي أضفاه الرسول والقرآن على العمل وعلى العاملين.. ذات يوم ولرسول جالس بين نفر من أصحابه مر بهم شاب يتفجر بأساً ونشاطاً ومقدرة مسرع الخطى مفتول العضلات وبهر منظره بعض لأصحاب فقال قائلهم متعجباً : يا رسول الله ، لو كان هذا في سبيل الله؟؟..

فقال الرسول عليه السلام :

«إن كان خرج يسعى على ولده صغاراً، فهو في سبيل الله، وإن كان يخرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله. وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة، فهو في سبيل الشيطان»..

في هذه الكلمات الوجيزة التي نحدث بها لرسول ﷺ الرجل الذي بهر أصحابه جلده وقوته وفتوته حفص عليه اسلام كل ما يمكن أن يقال عن العمل من كلام كثير وأحاديث مفيضة. وفي مثل ومضى البرق وضعتنا كلماته الحكيمة الوجيزة أمام العمل بكل قيمه وكل أبعاده..

إن العمل الذي يركبه الرسول ﷺ هو ذلك الذي يخلو من لرياء ومن البطر، ولا تدفعه أناية ولا جشع، هو ذلك الذي يسد حاجة، ويمنع عوزاً، ويسهم في عمارة الحياة. هو الذي يبتغي به الإنسان تحقيق حياة الآمنة في رزقها، لا الحياة المترفة لطمعة لشهوة.

والعمل الذي كرمه الرسول ﷺ وحض عليه، هو العمل في كل مجالاته وتخصصاته — في الوضفة، وفي الحرفة، وفي التجارة،

وفى الزراعة . فى الطب .. فى التدريس .. فى الهندسة .. فى كل ما يزاول البشر من عمل وفى كل ما يمارسون من نشاط شريطة أن يتم فى نطاق الذمة والشرف والإتقان والاستقامة وهذا العمل هو عصب الحياة ومدة بقائها .. ومن ثم فهو واجب الأحياء حتى الرمن الأخير فيهم .. وهو حق الحياة حتى الرمن الأخير فيها .

وهذا هو معنى ومعزى الحديث العظيم :

«إذا قامت الساعة، وفى يد أحدكم فسيلة، فليغرسها» .

لقد خسر المسلمون كثيراً حين جهلوا هذا الحديث ومثله من الأحاديث الكثر التى مجد ارسل ﷺ فيها العمل وجعله عادة وقربى وفريضة .

وبعد أن كما مصدر إشعاع للحضارة بما بذلنا فى جسارة من جهد فى أعمار الحياة، أمسينا ولا دور لنا فى الأعمال العظيمة التى تتألق فى الحضارة الماثلة ..

أقول : أمسينا، ولا دور لنا إلا دور التابع والعلة فقد مرت ما عصور جاهلة ومظلمة هتدينا فيها بغير هدى الاسلام، وران على عقولنا وقلوبنا من التعاليم ما صدنا عن الحياة وجعل التفوق فيها عبثاً لا يسمي للمسلم أن يقتربه ودلانا الجهل بغرور، وظننا أننا سنكون سادة الآخرة بقدر ما نكون فى الدنيا مستضعفين أدلاء .. وصار أمرنا فرطاً !! ..

تركنا الكثير من الأعمال التي تدفع بذوبها إلى الصفوف الأولى وكانت حجتنا : أن الدنيا ساعة ، فاجعلها طاعة !! ..

ونسينا الكلمة العظيمة التي قالها أحد عظماء رعيئنا الأول «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً ، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا» ..

كما نسينا هذه الكلمات الوضيئة المضيئة :

«إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها» !!

إن العمل — كل العمل — له في ديننا ما ليس له في أى دين ، وكما نقول دائماً : لم يذكر الإيمان إلا مقروناً بالعمل الصالح . وليس العمل الصالح وفقاً على العبادات المحضة ، بل هو يطل كذلك العمل فى سبيل الحياة .. إعمارها وإكثارها وإزدهارها .. بل إنه من العبادات والقربات .

والمسلم الفاهم لديه والمخلص له هو الذى يضرب فى الدنيا بذراع هوية بآسده ، ولا يترك مجالاً للابداع والعمل إلا تزج منه الدلاء الكثيرة وأبلى فيه بلاء حسناً ..

وإن خير ما نصحه لأنفسنا اليوم — هو إهاجة القدرة المبدعة الخلاقة وأن نعرف واجبنا نحو تشكيل المستقبل .. هذا المستقبل

الذى لن تصنعه سوى الأعمال الكبيرة واجلية. الأعمال التى نتخطى بها المخاوف واليأس، ونقتحم بها أسوار المجهول، ونتذكر فيها قول الرسول ﷺ: «إن الله يحب معالي الأمور» فنأتى الأعمال العظيمة ونبرز فى مجال التقنية والاختراع والتقدم.

وخير ما تصنعه رؤوس الأموال فى عالمنا الإسلامى توظيفها فى التصنيع — من الإبرة إلى الطائرة. وتوظيفها فى فتح مجالات العمل أمام الشباب والعاميين.

إن العمل فى دينا رسالة. والعمل عبادة المؤمنين الأقوياء وكما سنسأل بعد الموت عما قدمنا لأنفسنا من عبادة، سنسأل عما خلفنا وراءنا من أعمال وآثار.

قال لنا: «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» هو الذى قال: «اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون».

المعنى ان قولهم قريشاً بالفتح يريدون قريشاً

بفتحها بالهمزة و يفتحون بالهمزة و يفتحون بالهمزة

و يفتحون بالهمزة و يفتحون بالهمزة و يفتحون بالهمزة

و يفتحون بالهمزة و يفتحون بالهمزة و يفتحون بالهمزة

و يفتحون بالهمزة و يفتحون بالهمزة و يفتحون بالهمزة

و يفتحون بالهمزة و يفتحون بالهمزة و يفتحون بالهمزة

و يفتحون بالهمزة

و يفتحون بالهمزة و يفتحون بالهمزة و يفتحون بالهمزة

و يفتحون بالهمزة و يفتحون بالهمزة و يفتحون بالهمزة

و يفتحون بالهمزة

و يفتحون بالهمزة و يفتحون بالهمزة و يفتحون بالهمزة

و يفتحون بالهمزة و يفتحون بالهمزة و يفتحون بالهمزة

و يفتحون بالهمزة

و يفتحون بالهمزة

فهرس الأحاديث

الصفحة

الموضوع

- ١ — المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير ١١
- ٢ — يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ... ٣١
- ٣ — إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ٤١
- ٤ — من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء ٥١
- ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء ٥١
- ٥ — يقول الله عز وجل يوم القيامة أين المتحابون لجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي ٦٣
- ٦ — طوبى للمخلصين . أولئك مصابيح الهدى تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء ٧٣
- ٧ — قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . سلوني عما شئتم ، فنأدى رجل يارسول الله ما الإسلام ؟ قال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ... قال : فما الإيمان ؟ قال : الإخلاص ... قال فما اليقين ؟ قال : التصديق ٨١

- ٨ - إنه من يعيش منكم فسيرى إختلافاً كثيراً، فعليكم
بستى، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. عضوا عليها بالنواجذ
وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل بدعة ضلالة ٨٩
- ٩ - ما تحت ظل السماء من إله يعبد أعظم عند الله من هوى
متبع ٩٧
- ١٠ - الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة. فأفضلها
قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة
من الإيمان ١٠٥
- ١١ - إن الله خلقاً خلقهم لحوائج الناس يفرج الناس إليهم فى
حوائجهم. أولئك الآمنون من عذاب الله ١١٥
- ١٢ - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم
فى الجنة هكذا. وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما ١٢٥
- ١٣ - أن لكل دين خلقاء وخلق الإسلام الحياء ١٣٣
- ١٤ - لكل شىء زكاة. وزكاة الجسد الصوم والصوم نصف
الصبر ١٤١
- ١٥ - يقول الله عز وجل. كل عمل بن آدم له إلا الصوم فإنه
لى وأنا أجزي به ١٤٩
- ١٦ - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قد
أظلكم شهر عظيم مبارك.. شهر فيه ليلة خير من ألف شهر. شهر
أوله رحمة وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار ١٥٧
- ١٧ - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد
بيده مخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم
فرحتان يفرحها إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقى ربه فرح بصومه .. ١٦٥

- ١٨ — كل بنى آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ١٧٣
- ١٩ — إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من
مغربها ١٨٣
- ٢٠ — يقول الله عز وجل : من استغفرنى ، وهو يعلم أنى ذو
قدرة على أن أغفر له ، غفرت له ولا أبالى ١٩٣
- ٢١ — سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى العمل أفضل ؟
قال : إيمان بالله وبرسوله قيل : ثم ماذا ؟ قال : الجهاد فى سبيل
الله ، قيل : ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور ٢٠١
- ٢٢ — إذا قامت الساعة وفى يد أحدكم فسيلة فليغرسها ٢١١